

रामायण का आचार-दर्शन

रामायण का आचार-दर्शन

अम्बा प्रसाद श्रीवास्तव

भारतीय ज्ञानपीठ

लौकिक ग्रन्थमाला क्रमांक 626

प्रकाशक

भारतीय ज्ञानपीठ

18 इन्स्टीट्यूशनल एरिया लोदी रोड

नयी दिल्ली 110 003

मुद्रक

दिक्कस लेजर / ऑफसेट

दिल्ली 110 032

पहला संस्करण 1998

मूल्य 210 00 रुपये

आवरण शिल्पी सत्यसेवक बुखार्री

© श्री अम्बा प्रसाद श्रीवास्तव

RAMAYAN KA AACHAAR DARSHAN

Amba Prasad Srivastava

Published by

Bharatiya Jnanpith

18 Institutional Area, Lodi Road

New Delhi 110 003

First Edition 1998

Rs 210 00

आधारभूमि

मीकीय रामायण का अनेक बार पढ़ने के पश्चात् भी कुछ दिनों पूर्व प्रसंग वशात् उसके पृष्ठ पलटने की आवश्यकता हुई। युद्ध-काण्ड में रावण और विभीषण चर्चा के प्रसंग में निम्नलिखित श्लोको ने मन और मस्तिष्क को कुछ क्षणों के लिए अपने में बाध लिया

यथा पुष्करपत्रेषु पतितास्तोयविन्दव ।
न श्लेषमभिगच्छन्ति तथा नार्येषु सौहृदम् ॥
यथा शरदि मेघानां सिचतामपि गर्जताम्
न भवत्यम्बु सक्लेदस्तथा नार्येषु सौहृदम् ॥
यथा मधुकरस्तर्पाद् रसं विन्दन्ति तिष्ठति ।
तथा त्वमपि तत्रय तथा नार्येषु सौहृदम् ॥
यथा मधुकरस्तर्पाद् काशपुष्पं पिबन्ति ।
रसमात्रं न विन्देत् तथा नार्येषु सौहृदम् ॥
यथा पूर्य गजं स्नात्वा गृह्य हस्तेन वै रजः ।
दूषयत्यात्मनो देहं तथा नार्येषु सौहृदम् ॥—वा रा 6 16 11 15

रावण का अनापों के हृदय में सहृदयता के अभाव की बात इतनी अधिक टकती थी कि वह अपने भाई को भी इस स्थिति में देखना सहन नहीं कर सका। नार्यों की गुणहीनता का रावण ने कभी आदर नहीं किया। उसके पश्चात् युद्ध काण्ड में ही कतिपय अन्य प्रसंगा पर भी दृष्टि पड़ी। रावण वध के अवसर पर राक्षस स्त्रियों 'हा! आयपुत्र' कहकर विनखती रही थीं। तथा विभीषण ने कहा

गतं सेतुं सुनीतानां गतो धर्मस्य विग्रहः ।
गतं सत्त्वस्य संक्षेपं सुहृत्तानां गतिर्गता ॥
आदित्यं पतितो भूमा मग्नस्तमसि चन्द्रमा ।
चित्रभानुः पशान्तार्विर्व्यवसायो निरुद्यमः ॥
अस्मिन् निपतिते गीरे भूमा शस्त्रभृता वरे ।—वा रा 6 109 6 7

शस्त्रधारियो म श्रेष्ठ राधण के घराशायी होने पर नीति पर चलनेवाला की मर्यादा टूट गयी धर्म का मूर्तिमान विग्रह चला गया सत्त्व सग्रह का स्थान नष्ट हो गया शस्त्र सधानन म कुशल वीरा का सहारा चला गया सूर्य पृथ्वी पर गिर पडा चन्द्रमा अंधर में डूब गया प्रज्वलित आग बुझ गयी आर सारा उत्साह निरर्थक हो गया।

उपर्युक्त प्रसंग इस नय्य के प्रति सक्त करने के लिए पर्याप्त थे कि रावण निश्चित रूप से आर्य परम्परा का था आर गम रावण युद्ध के विषय म सामान्यतया जा विचार प्रज्ज किया जाता है कि यह देवताओं आर राक्षसों के बीच का युद्ध था भ्रान्तिपूर्ण और निर्मूल है। रावण के पितामह पुलस्त्य को ब्रह्मा का पुत्र लिखा गया है आर उसके पिता विश्रवा को सर्वत्र ही मुनि के रूप म ही स्वीकार किया गया है। इस प्रकार ब्रह्मा के वंश म उत्पन्न एक मुनि के पुत्र का राक्षस मानने का कोई आचित्य भी नहीं। इन्हीं विचारों के परिणामस्वरूप पूरी 'रामायण' के समक्ष एक प्रश्नचिह्न लग गया।

इन समस्त प्रसंगों ने रामायण को पुन पढ़ने के लिए प्रेरित किया। न तो मीने वाल्मीकीय रामायण की ऐतिहासिकता अथवा काल्पनिकता म ही उलझना आवश्यक समझा आर न उसके प्रतिष्ठ अंशों की छानबीन करने की ही आवश्यकता समझी। उसके काल्पनिक काव्य हान अथवा उसमें प्रतिष्ठ अंशों के जोड़े जाने पर भी यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि रचनाकार ने किसी निशिष्ट उद्देश्य से ही उसकी रचना की होगी तथा प्रतिष्ठ अंशों के रचयिताओं न भी उन्हीं आस्थाओं का सुदृढ़ करने अथवा पूर्व प्रतिपत्तियों को और अधिक प्रेरणास्पद बनाने के उद्देश्य से ही अपने प्रयास किये होंगे।

वर्तमान म रामायण जिस रूप म उपलब्ध है निस्सन्देह उसकी रचना राम के प्रति आस्था उत्पन्न करने एवं रावण तथा उसके सहयोगियों अनुयायियों, वंशधरों आदि के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से ही की गयी थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चरित्र आचरण एवं धर्म ममादाओं को ही आधार भूमि के रूप म ग्रहण किया गया है। यह तो निश्चित ही है कि किसी भी व्यक्ति को लगातार देवता अथवा राक्षस कहे जाने मात्र से उसकी उस रूप म मान्यता सम्भव नहीं होती। समाज की दृष्टि सदैव उसमें आचरण एवं क्रिया व्यापारों पर केन्द्रित रहती है। आचार्यों का निराकार निर्गुण ब्रह्म के भी गुणधर्मों का सम्यक् ज्ञान करने के लिए विवश होना पडा है अन्यथा उसकी प्रतिष्ठापना भी सम्भव नहीं होती। इस दशा म स्वभावनत यह प्रश्न उपस्थित होता है कि राम रावण तथा रामायण के अन्य पात्रों के धर्म आचरण और क्रिया व्यापार का स्वरूप क्या रहा था। रामायणकार ने अपने पात्रों म ऐसे कान स गुणधर्मों का आरोप किया है जो एक के प्रति श्रद्धा आर दूसरे के प्रति घृणा उत्पन्न करने म सहायक हुए हैं। यही विचार प्रस्तुत पुस्तक का आधार है।

... १५५ को रामायण पात्रों के आचार धर्म के अध्ययन तक ही सीमित रखा है। यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इस अध्ययन में मने वाल्मीकीय रामायण की ऐतिहासिकता अथवा प्रक्षिप्त अशो के झमेले में न उलझकर उसे यथानु प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। रामकथा पात्रों के चरित्र एवं आचार का अध्ययन करते समय प्रायः रामचरितमानस योगवासिष्ठ अध्यात्म रामायण तथा अन्य रामकाव्यों के सन्दर्भ भी प्रमाणरूप में प्रस्तुत किये जाते हैं किन्तु वाल्मीकि आर तुलसीदास के विचारों मान्यताओं और विश्वासों में इतना जबरदस्त अन्तर रहा है कि एक ही सन्दर्भ में दोनों को समान रूप से प्रमाण मानना समत नहीं। वाल्मीकीय रामायण और रामचरितमानस के कथा प्रसंगों में भले ही थोड़ा अन्तर रहा हो किन्तु वाल्मीकि और तुलसीदास ने राम कथा के पात्रों में अपनी आस्थाओं के अनुरूप जिस प्रकार आचार और गुणधर्मों का आरोप किया है इससे उन पात्रों के रूप पूर्णतया परिवर्तित और भिन्न हो गये हैं। स्वार्थ धर्म वर्णाश्रम धर्मव्यवस्था की वरिष्ठता तथा अवतारवाद में तुलसीदासजी की इतनी जबरदस्त आस्था थी कि उन्होंने रामचरितमानस के पात्रों को निःशेषतया अपने विश्वासों के अनुरूप नये सौँचे में ढाल दिया। रामचरितमानस के पात्र वाल्मीकीय रामायण के पात्रों से आचार धर्म की दृष्टि से सर्वथा भिन्न हैं। यह अन्तर केवल राम लक्ष्मण और हनुमान जैसे पात्रों के चरित्रों में ही नहीं प्रत्युत रावण आदि विपक्ष के पात्रों में भी उत्पन्न कर दिया गया है। इसी प्रकार यदि जनाचार्य द्वारा लिखित पञ्चमचरित अथवा बाद परम्परा के दशरथ जातक को लिया जाय तो इन पात्रों के आचार धर्म कुछ दूसरे ही प्रकार के दिखाई देते हैं। तात्पर्य यह कि समस्त रचनाकारों ने पात्रों को अपनी आस्थाओं और विश्वासों के अनुरूप ही चित्रित किया है और इस प्रकार वास्तविक तथ्या तत्त्व पहुँचना सरल नहीं। रामकथा की दृष्टि से वाल्मीकीय रामायण ही प्राचीनतम ग्रन्थ है। अतएव उसी को प्रमाण मानना अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। इसी कारण (वाल्मीकीय) रामायण पात्रों का आचार धर्म ही अध्ययन की दृष्टि से युक्तिसंगत विषय प्रतीत हुआ। रामकथा विषयक अन्य ग्रन्थों को सन्दर्भ रूप में ग्रहण न करने से एक लाभ यह भी हुआ कि कम से कम रामायण पात्रों का आचार दर्शन स्पष्ट हो सके।

यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि मैं स्वयं राम के प्रति पूर्णरित्या आस्थावान हूँ। यह आस्था रामचरितमानस के राम अथवा योगवासिष्ठ के राम के प्रति ही हो सकती है। अन्य किसी राम-काव्य के राम को ऐसा रूप प्राप्त ही नहीं हो सके जिसके प्रति लागे के मन में श्रद्धा की भावना उत्पन्न हो सके। जहाँ मानस में राम तथा रामकथा के पात्रों के प्रति सामान्यतया जो धारणा विद्यमान है उसे निश्चित भी आपात पहुँचाना मेरे लिए अभीष्ट नहीं तथापि मेरे अध्ययन से श्रद्धान्वित सहृदय व्यक्तियों के हृदय को ठेस लग सकती है। उनसे मेरा विनम्र

निवदन है कि वह मेरी दृष्टि में कलुष की आशका न करे। मेरा प्रयास केवल इस विषय के अध्ययन तक ही सीमित है कि रामायण के अनुसार ही वाल्मीकीय रामायण के पात्र किस प्रकार के आराध धर्म का अनुसरण करते रहे ह और उनके आचार का स्वरूप क्या रहा है। प्रस्तुत अध्ययन में मैंने पात्रों को अपनी आस्था के अनुरूप चित्रित करने की लेशमात्र भी चेष्टा नहीं की और उन्हींकी आधार-भान्यताओं को ठीक उसी रूप में लिखा गया है जैसा रामायण में मिलता है। इस कारण यद्यपि उद्धरणों की संख्या अधिक हो गयी किन्तु प्रामाणिकता की दृष्टि से यह आवश्यक था।

अध्ययन के लिए गीता प्रेस गारखपुर से प्रकाशित 'श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण' प्रथम भाग द्वितीय संस्करण से 2024 और द्वितीय भाग द्वितीय संस्करण से 2025 को लिया गया है। अतएव मन्त्र के लिए पाठक कृपया इन्हीं संस्करणों को देखने का दृष्ट करे।

—अम्बा प्रसाद श्रीवास्तव

भोपाल

वसन्त पंचमी

वि स 2054

अनुक्रम

सुर, असुर राक्षस, दैत्य, दानव आदि जातियों का वास्तविक स्वरूप	11
विभिन्न जातियों की आचार मान्यताएँ	25
सिद्धान्तहीन दशरथ की बहानेवाजी	53
कोसल्या का देवार्चन और मनातिपाँ	67
धर्म निरपेक्ष केकेयी की आग्रहशीलता	78
भरत का समन्वयवाद	98
लक्ष्मण का पुरुषार्थवाद	116
आचारहीन सुग्रीव की निर्ममता और राज्य लोभ	144
वाली की उदारता और आचारनिष्ठा	162
उदारमना तारा की प्रेम और समर्पण भावना	175
नैयामिक और विज्ञानवादी हनुमान	185
विभीषण का आचार और गुणहीनता	207
सिद्धान्तनिष्ठ रावण का स्वच्छन्दतावाद	220
सीता का पातिव्रत धर्म त्याग और आचारनिष्ठा	254
रामो विश्रहवान् धर्म	283
शेष प्रश्न	329

सुर, असुर, राक्षस, देव्य, दानव आदि जातियो का वास्तविक स्वरूप

रामायण पात्रो के आचार धर्म का सम्यक् अध्ययन करते समय सर्वप्रथम देवता, अन्तार राक्षस, निशाचर दैत्य वानर ऋक्ष आदि शब्द मस्तिष्क में उभरकर ऊपर आ जाते हैं। राम को विष्णु का अवतार मान लिया गया है। इसी प्रकार लक्ष्मण का अपावतार हनुमान को वायुपुत्र सीता को अयोनिजा लक्ष्मीस्वरूपा मानकर इन सयन्त्रा देवताओं की श्रेणी में सम्मिलित कर दिया गया है। राम के सहयोगी ऋक्षों और वानरों को यद्यपि देवत्व प्राप्त नहीं हो सका तथापि उनकी भी गणना श्रेष्ठ वर्गों में ही की जाती है। हनुमान को तो अब देवत्व भी प्राप्त हो चुका है और उनके मन्त्रों स्तोत्रों की भी रचना की जा चुकी है। इसके विपरीत रावण कुम्भकर्ण मेघनाद ताटका शूर्पणखा आदि को भयाग्रह नरमक्षी राक्षसों की श्रेणी में डाल दिया गया है। इन स्थापनाओं का परिणाम यह हुआ कि राम रावण-युद्ध को देवताओं और राक्षसों के बीच का युद्ध माना जाता है। आधुनिक विचारशील चिन्तकों की मान्यता में कुछ अन्तर उत्पन्न हुआ और उन्होंने इस आर्यों और अनार्यों के बीच का युद्ध निरूपित किया। इस दृष्टि से सर्वप्रथम इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है कि इन जातियों तथा पात्रों की वास्तविक स्थिति क्या रही है।

अन्तारयाद की कल्पना का प्रारम्भ मुख्यतया मार्कण्डेय पुराणान्तर्गत दुर्गा सप्तशती तथा श्रीमद्भगवद्गीता के उन अंशों से होता है जिनमें कहा गया है कि जब दानवों राक्षसों के द्वारा सत्पुरुषों को पीड़ा पहुँचायी जाती है धर्म का हास होना है और अधर्म तथा अनाचार की वृद्धि होती है उस समय देवताएँ राक्षसों का सहार करने तथा धर्म की स्थापना के लिए में अन्तार ग्रहण करता हैं।¹ विभिन्न

1 इत्य यदा यन् वाधा दानवाद्या भविष्यति ।

तन् तदाजतीर्याह करिष्याम्यरिस्तमयम् ॥

—दुर्गा सप्तशती

यन् यन् हि धर्मस्य न्नानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तन्नाशान् सृजाम्यहम् ॥

—श्रीमद्भगवद्गीता

अवतारा की कल्पना के साथ ही उनका गीता की अभ्युक्ति सम्भवामि युगे युगं के आधार पर कृतयुग त्रेता द्वापर आदि युगों के साथ सम्बद्ध कर दिया गया। गीता की अभ्युक्तियाँ सृजाम्यहम् तथा 'सम्भवामि स्वयं श्रीकृष्ण द्वारा कही गयी हैं। अतएव स्वाभाविक रूप से इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि सर्वप्रथम श्रीकृष्ण को ही अवतार के रूप में मान्य किया गया है। इसके पश्चात् ही पुराणकारों तथा धार्मिक वाङ्मय के प्रणेताओं ने अन्य अवतारों की कल्पना की। अवतार निर्धारण की परम्परा जब आगे बढ़ी तब राम को भी अवतारों में मान लिया गया। इसके मूल में राम के प्रति लोगों की आस्था तो रही ही है। कृष्ण का वाक्य 'राम शस्त्रभूतामहम्' ने भी पर्याप्त सहारा दिया।

यह भी उल्लेखनीय है कि अवतारत्व की धारणा का विष्णु के साथ सम्बद्ध होने की स्थिति में ही समादर किया गया है। किसी भी अन्य शक्ति अथवा देवता के अवतार ग्रहण करने की कोई विशेष महत्त्व नहीं दिया गया। युधिष्ठिर को धर्म का अवतार मानने पर भी विष्णु के अवतारों के समान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो सकी। रामायण में दशरथ के पुत्रेष्टि वर्ष के अवसर पर समस्त देवताओं की उपस्थिति तथा उनके द्वारा विष्णु से दशरथ के पुत्र रूप में अवतरित होने की प्रार्थना का उल्लेख है। विष्णु द्वारा देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की गयी। इसी प्रसंग में पाजापत्य पुरुष के प्रकट होने और दशरथ का खीर पात्र दान का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार राम को विष्णु के अवतार के रूप में ही प्रतिष्ठापित किया गया है। बानरा और ऋषा ने युद्ध में राम की सहायता की थी। रामायण के अनुसार ब्रह्मा की प्रेरणा से देवताओं ने ही ऋषा और बानर यूथपतियों को राम की सहायता के लिए उत्पन्न किया था। इस प्रकार राम को विष्णु का अवतार मानकर रामपक्ष के प्रायः समस्त पात्रों को देवता-वर्ग के साथ सम्बद्ध कर दिया गया है।

रामपक्ष विषयक उपर्युक्त वर्णन के विपरीत रावणादि की उत्पत्ति का उल्लेख करते समय उनसे राक्षस निरूपित किया गया है। सुमाली-कन्या केकसी को मुनिर-श्रेष्ठ प्रजापति-कुलादभव विश्रवा ने पत्नी रूप में स्वीकार किया था। केकसी विजया के पास उस समय पहुँची जब वह सायंकाल का अग्निहोत्र कर रहे थे। अतएव गम्भायान करते समय भी उन्होंने केकसी से कहा कि तुम इस दारुण घला में भर पास आयी हो इसलिए तुम्हारे पुत्र क्रूर स्वभाव और भयंकर शरीरधारी होंगे। विजया के राज्य में ही यह भी स्पष्ट कहा गया है कि तुम क्रूर कर्म करनेवाले राक्षसों का उत्पन्न करागौ।¹ रामजन्म के समय देवताओं द्वारा आकाश से पुष्पा की वर्षा गन्धर्वों-अप्सरसों के नृत्य आदि का उल्लेख है और रावणजन्म के अवसर पर

1 वात्सीकि रामायण 7 9 22 ॥ (मन्मथसङ्गट नाम अध्याय श्लोक 22 23)

गीर्ण्डिया के चीखने, रुधिर की वर्षा होने भयकर आँधी चलने और अन्य अमागलिक स्रुता का वर्णन किया गया है।

उपयुक्त सन्दर्भों से स्पष्ट है कि राम रावण दोनों पक्षा के पात्रों के जन्म आदि का वर्णन इस रूप में ही किया गया है कि एक पक्ष देव-वर्ग के रूप में और दूसरा पक्ष राक्षस-वर्ग के रूप में उभरकर सामने आता है और इस प्रकार राम रावण-युद्ध को देवताओं और राक्षसों के बीच लड़े गये युद्ध के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। रामायण की यह मान्यता समाज में लगातार पोषित होती रही और लागा की आस्था सुदृढ़ होती गयी। गोस्वामी तुलसीदास ने 'रामचरितमानस' के द्वारा इस आस्था को चरम उत्कर्ष तक पहुँचा दिया। रामचरितमानस में एक ओर राम को पूर्ण परात्पर ब्रह्म के रूप में इस प्रकार चित्रित किया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सभी उनके समक्ष श्रद्धावन्त होकर शीश झुकते हैं और दूसरी ओर रावण कुम्भकर्ण आदि का ऐसा भयावह चित्र प्रस्तुत किया गया कि उनकी कल्पना से भी डर लगने लगता है।

उपर्युक्त मान्यताएँ सहज ही इस प्रश्न को जन्म देती हैं कि क्या राम रावण-युद्ध सचमुच ही देवताओं और राक्षसों के बीच का संघर्ष था और देवता तथा राक्षस कौन थे? इस विषय पर विभिन्न विद्वानों द्वारा पर्याप्त लिखा जा चुका है अतएव यहाँ पर मात्र उतना लिखना ही समीचीन होगा जो रामायण पात्रों के आचार धर्म के अध्ययन में सहायक हो।

संस्कृत कोशकारों ने देव सुर आदित्य अदिति-नन्दन आदित्य देवत और देव शब्द को समानार्थी अर्थात् देवता का पर्याय माना है। इसी प्रकार असुर दैत्य दैतेय दनुज दानव दितिसुत का एक ही वर्ग का पर्याय माना गया है। रक्षस् (रक्षासि) की त्रिधाधरादिका का साथ देवयोनियों में गणना की गयी है और राक्षस क्रव्याद रात्रिचर यातुधान को अलग एक वर्ग में रखा गया है। इससे प्रतीत होता है कि असुर दैत्य दानवों की एक अलग जाति रही है जो रक्षस् तथा रामसों की जाति परम्परा से सर्वथा भिन्न थी। कालान्तर में रक्षस् और रामस का भेद समाप्त हुआ और धीरे धीरे असुर दैत्य दानव रक्षस् और राक्षस सब को एक ही जाति का मान लिया गया। देवताओं के लिए 'दानवारि' और असुरों के लिए 'सुरद्विप' शब्द का भी प्रयोग किया गया है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि देवताओं और असुरों दानवों के बीच परस्पर विरोध तथा द्वेष की भावना बहुत पहले से विद्यमान रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि राक्षसों के लिए 'पुण्यजन' शब्द का भी प्रयोग किया जाता रहा है। अब रामसों के लिए इस शब्द का प्रयोग प्रायः समाप्त हो चुका है तथा उनकी पुण्यजन के रूप में मानने का विश्वास भी जाता रहा। इन्द्रारि शब्द रामसों के लिए नहीं बरन् असुरों

के लिए प्रयुक्त किया गया है और असुरों को ही शुक्रशिष्य कहा गया है। इस आधार पर यह माना जाता है कि असुर वर्ग के लोग इन्द्र और इन्द्र की परम्परा के विरोधी रहे हैं तथा वे शुरु के नेतृत्व में लगातार इन्द्र के विरुद्ध विद्रोह करते रहे।

यद्यपि गिगत अनेक वर्षों से साहित्य और इतिहास ग्रन्था में आर्य शब्द का इसी रूप में प्रयोग किया जा रहा है मानो वह मानवों की कोई विशेष जाति रही हो किन्तु प्रापणिक रूप से इसे एक तथ्य के रूप में स्वीकार करना सरल नहीं। इसी प्रकार इस बात के ता बांड बहुत प्रमाण उपलब्ध हैं कि आर्यों का सघर्ष दस्यु और असुरों से हुआ था किन्तु वे दस्यु और असुर कौन थे इसके भी सुनिश्चित प्रमाण प्राप्त नहीं हैं। आर्य जाति के सम्बन्ध में डॉ. सम्पूर्णानन्द ने लिखा है

य लाग किसी पृथक् और विशेष उपजाति के थे इसका कोई प्रमाण नहीं है। परन्तु निश्चय ही वे ऐसे लोग थे जिनको भागोलिक कारणों ने एक साथ डाल दिया था। इस प्रकार उनमें कुछ विशेष विश्वास का रहन सहन के प्रकारों का उदय हुआ था। सभी आर्यों की संस्कृति एक समान थी ऐसा नहीं माना जा सकता है।¹

मानवा का जो समुदाय अपने को आर्य मानता था उसकी सर्वप्रथम उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि वह 'इन्द्र' की सत्ता के प्रति अटूट आस्थामान था। ऐसा प्रतीत होता है कि 'दस्यु' जाति के लोग इन्द्र पद के विरुद्ध वे आर आर्यों के इन्द्र को किञ्चित् भी महत्त्व देने के लिए तैयार नहीं थे। ऋग्वेद में अगणित मन्त्र ऐसे मिलते हैं जिनमें इन्द्र को दस्युओं का विध्वंस करने के लिए प्रार्थनाओं के द्वारा प्रसन्न करने का प्रयास किया गया है। इस समय तक असुरों की कोई अलग जाति अथवा वर्ग स्थापित नहीं हुआ था तथा देव और असुर समानार्थक थे। ऋग्वेद के तीसरे मण्डल के पद्यपत्र मूत्र में देवताओं के असुरत्व का वर्णन किया गया है। देवों के लिए असुर शब्द का अनेक स्थलों पर प्रयोग किया गया है तथा इन्द्र के असुरत्व की भाँसा का वर्णन भी प्राप्त होता है। वरुण को भी असुर कहा गया है। हरिवंशपुराण की कथा के अनुसार श्रीकृष्ण का असुररात्र वरुण से युद्ध हुआ था।

वैदिक आर्य इन्द्र का ता सर्वोपरि मानते ही थे इसके अतिरिक्त सूर्य मित्र अग्नि वरुण यम आदि का भी वे देवता के रूप में स्वीकार करते थे। धीरे धीरे कालान्तर में आर्यों में ही एक ऐसा वर्ग भी उत्पन्न हो गया जिसने 'दस्युओं' को समान इन्द्र के पद को और उसकी महत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इन्होंने लोगों को प्रारम्भ में 'इन्द्रारि' के नाम से कहा गया है। इन्द्र को इन लोगों के साथ अनेक बार भयंकर युद्ध करने पड़े थे। इन सघर्षों और विरोधों के होते हुए भी दोनों वर्गों का पूर्णतया सम्बन्ध विच्छेद नहीं हुआ था। यह तथ्य उन कथाओं

1. हिन्दू देव पञ्चांग का विज्ञान।

स प्रमाणित होता है जिनके अनुसार देवराज इन्द्र की कन्या जयन्ती का विवाह असुर गुरु शुक्राचार्य के साथ हुआ था अथवा स्वयं इन्द्र ने ही पुताम दत्त की कन्या शची के साथ विवाह किया था। स्वयं रावण के पिता विश्रवा की दो पत्नियों का उल्लेख है। विश्रवा की एक पत्नी रामायण के ही पात्र भरद्वाज ऋषि की कन्या थी और दूसरी पत्नी ककसी सुमाली राक्षस की कन्या थी। अर्थात् विश्रवा का विवाह एक ऋषि-कन्या और एक राक्षस कन्या के साथ हुआ था। उपर्युक्त दो चार देवाहिक सम्बन्ध दोनों वर्गों के बीच बढ़ती हुई दरार को पाटने में किंचित भी सहायक नहीं हुए। इन्द्र पद के विरुद्ध सघर्ष लगातार बढ़ता ही चला गया।

ऋग्वेद में स्पष्टतया दो प्रकार की प्रार्थनाएँ मिलती हैं। एक प्रकार उन प्रार्थनाओं का है जिनमें आर्यों के निःशेष वर्ग को अलग मानकर केवल दस्युओं के प्रति आक्रोश प्रकट करते हुए उनके विनाश की कामना की गयी है। धीरे धीरे जब आर्यों के एक वर्ग ने भी अपनी पूरी शक्ति के साथ इन्द्र के विरुद्ध सघर्ष छेड़ दिया तब इन्द्र के पक्षधर आर्यों ने उनकी भी अपना शत्रु घोषित कर दिया। दोनों पक्षों में अनरुंधत भयंकर युद्ध भी हुआ और अनरुंधत युद्ध में इन्द्र के पक्षधर आर्यों का विपक्षियों से पराजित भी होना पड़ा। इस सघर्ष का सबसे पहला परिणाम यह हुआ कि दस्युओं और विराधी आर्यों को एक श्रेणी में मान लिया गया। ऋग्वेद में ही दूसरे इस प्रकार के मन्त्र उपलब्ध हैं जिनमें इन्द्र से दस्युओं और शत्रु आर्यों—दोनों के विनाश की प्रार्थना की गयी है। दूसरे वर्ग के कुछ मन्त्र यहाँ उद्धृत किये जा रहे हैं

- 1 अयम् एमि विचाकशद विचिन्वन् दासम् आर्यम् ।
(दास और आर्य के बीच विभेद करता हुआ मैं आ रहा हूँ।)
-10 86 19
- 2 त्वम् तान् इन्द्र उभयान् अमित्रान् दासा वृत्राणि आर्या च शूर वधीर ।
(हे इन्द्र तुम हमारे इन दास और आर्य शत्रुओं को नष्ट कर दो।)
-6 33 3
- 3 हतो वृत्राणि आर्या हतो दासानि सत्यती हतो विश्वा अपद्विप ।
(सत्पुरुषों के अधिपति हे इन्द्र हमारे आर्य शत्रुओं का संहार करो। हमारे दास शत्रुओं का संहार करो। उन सबको नष्ट कर दो जा हमसे घृणा करते हैं।)
-6 60 6
- 4 दासा च वृत्रा हतम् आर्याणि ।
(हमारे आर्य और दास शत्रुओं का वध करो।)
-7 83 1
- 5 यो नो दास आर्यो वा पुरुषुत अदेव इन्द्र युधये धिकेतति ।
(जो भी अदेव दास या आर्य हमसे युद्ध करने के लिए आए उसको हम पराजित करें।)
-10 38 3

हुए थे। सुरसा आर कद्रू के पुत्र नाग कहे जाते हैं। राक्षसा को खसा आर पिशाचा को क्रोधघंशा का पुत्र कहा जाता है। कश्यप आर उनकी पत्निया को प्रतीक मानकर यद्यपि उनका दार्शनिक विवेचन भी प्राप्त होता है तथापि प्रसंगवश पाराणिक अर्थ ही यहाँ ग्रहण किया गया है। कश्यप की पत्नियाँ सगी बहिन थीं किन्तु उनका मन में सातियाडाह की इतनी जवर्दस्त भावना विद्यमान थी कि उन्होंने अपने पुत्र अर्थात् सौतल भाइया में शत्रुता की ऐसी भावना उत्पन्न कर दी कि वह जन्म-जन्मान्तर आर युग-युग तक भी समाप्त नहीं हो सकी। विनता आर कद्रू ने निहायत ही बेजकूफी की शत का लकर अपने पुत्रों का एक-दूसरे का प्राणान्तर शत्रु बना दिया था। पश्चात्काल में विनता पुत्रों ने अदिति पुत्रों का साथ दिया आर कद्रू के पुत्र दिति पुत्रों के साथ हो गए। समुद्र मन्थन के अवसर पर अदिति के पुत्रों ने दिति आर दनु के पुत्रों को लगातार घाखा दिया। यद्यपि दोनों पूर्ण सहयोग की भावना के साथ इस महत् कार्य में प्रवृत्त हुए थे आर दिति पुत्रों ने वासुकि की ज्वालोपम फूलारा को सहते हुए पूरी शक्ति आर ईमानदारी के साथ सहयोग किया फिर भी मन्थन के परिणामस्वरूप उत्पन्न रत्ना में से एक भी रत्न उन बेचारों के हाथ नहीं लग सका। चन्द्रमा ऐरावत उच्चैश्चरा सुरभि सुरा लक्ष्मी—सभी को अदिति-पुत्रों ने हथिया लिया। धन्वन्तरि जय अमृतफलश लेकर प्रकट हुए तो उसकी एक भी बूँद दिति पुत्रों को नहीं दी गयी। इस स्थिति में दिति पुत्रों का क्रोध भडकना स्वाभाविक ही था।

वाल्मीकि रामायण के अनुसार भी देवताओं आर दैत्या ने पूर्ण सद्भावना के साथ ही समुद्र मन्थन का निर्णय लिया था। रामायण के अनुसार ही दैत्यों ने वरुण-कन्या सुरा को ग्रहण करना अस्वीकार किया था आर अदिति पुत्रों ने ही उसे ग्रहण किया। सुरा को ग्रहण न करने के कारण ही दिति पुत्रों का असुर कहा गया आर देवताओं ने सुरा ग्रहण की थी इसलिए उनकी सुरा सना हुई।¹

वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड में एक अन्य कथा का भी उल्लेख किया गया है। पूर्वकाल में ब्रह्मा ने समुद्रगत जल की सृष्टि करके उसकी रक्षा के लिए अनेक जन्तुओं को उत्पन्न किया। जन्तुओं ने उत्पन्न होकर स्रष्टा ब्रह्माजी के समक्ष निवेदन किया कि हम क्या करें। ब्रह्माजी ने उनको यत्नपूर्वक जल की रक्षा करने का आदेश दिया। उनमें से कुछ ने हम इसकी रक्षा करेंगे इस प्रकार का वचन दिया। अन्य जन्तुओं ने उसका यजन (पूजन) करने का वचन दिया था। रक्षा करने का वचन

1 दिति पुत्रा न ता राम जगृह्वन्नात्मजम्।

अग्निस्तु सुरा वीर जगृह्स्तामनन्दिताम् ॥

असुरास्तेन दैतेया सुरास्तेनादिते सुरा।

दृष्ट्वा प्रमुदित आसन् वात्सी-गृह्णात् सुरा ॥—वा रा 1 45 36 38

देनेवाले जन्तु रामस और यजन (पूजा) करने का वचन देनेवाले यक्षा के नाम से प्रसिद्ध हुए।¹

इस प्रकार की आर भी अनेक कथाएँ महाभारत पुराण आदि प्राचीन साहित्य में उपलब्ध हैं। इन सबसे एक निष्कर्ष निश्चय ही निकलता है कि प्राचीनकाल में देवताओं असुरा दैत्या अथवा राक्षसा में आर उनके पूर्वजों में भ्रातृवत् सहज स्नेह की भावना विद्यमान थी।

समय समय पर होनेवाली समुद्र मन्थन अथवा विनता और कद्रू के बीच की शर्त जती घटनाओं ने ही दोनों के बीच विद्वेष की भावना उत्पन्न कर दी थी। राक्षसा दैत्या दानवा आर असुर माने जानेवाले सभी पात्रों का पूरज अतर्क्य रूप से मिश्रुद्ध आर्य परम्परा के महर्षि रहे हैं। अग्नि दिति और दनु के पति अर्थात् दैव दैत्य और दानवा के पिता कश्यप आर्य परम्परा के महर्षि आर साम्राट् ब्रह्मा के ही वंशज रहे हैं। रावण के पितामह महर्षि पुलस्त्य आर पिता मुनि विश्रवा को दैत्य दानव अथवा रामस मानने का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। वेदा तथा अन्य ग्रन्थों में उपलब्ध सन्दर्भों के अनुसार दैत्यों को विश्रामित्र की सन्तान कहा गया।² किन्तु विश्रामित्र का दैत्य अथवा आर्यतर मानने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दैत्या आर असुरा अथवा दैत्य दानवों रामसा के बीच संघर्ष की कथाओं का इस बात का प्रमाण मानना किसी भी दृष्टि में सगल नहीं कि इनमें से किसी की भी आर्यतर कोई अलग जाति रही होगी। दैत्या और रामसा के भयकर आकार या शरीर की कल्पनाएँ पुराणा और महाकाव्यों के रचयिताओं ने याद में जबरदस्ती अपनी रचनाओं में काव्य साष्टन उत्पन्न करने के लिए जोड़ दी थीं।

अब वाल्मीकि रामायण के सन्दर्भों को ही प्रमाण मानकर इस बात की पुष्टि की जाएगी कि रामायण का कोई भी पात्र अनार्य परम्परा का नहीं रहा है। पुस्तक के प्रारम्भ में ही रावण के विषय में कुछ सन्दर्भ उद्धृत किये जा चुके हैं। वह निश्चय ही इस प्रकार चारानवाले हैं कि एक क्षण के लिए रावण का राक्षसत्व विस्मृत हो जाता है। रावण के लिए आर्य आर्यपुत्र जैसे शब्दों का प्रयोग तो अनेक स्थलों पर हुआ ही है स्वयं विभीषण उसको मूर्तिमान् धर्म के रूप में स्वीकार करता था।³ उल्लेखनीय है कि 'रामा मिश्रतान् धर्म' की उक्ति सर्वत्र प्रसिद्ध है और इस स्थिति

1 प्रजापतिभ्यो तान् तर्जन् प्रयात प्रमन्त्रिः। आपाद्य वाचा बल्लेन रसप्यमिति मानः ॥

2 ताम रति तन्मन्यैर्यथा इति च परे : भुवितामुविनैरकान्तास्तानाह भूतकृत ॥

रामाय रति च वैश्वन्त राक्षसास्ते भवन्तु यः । यथाय इति वैश्वन्त यथा एव भवन्तु यः ॥

—वा रा 7.4.11 ॥

3 विश्रामित्रा दैत्युताम् भुविज्ज - पञ्चम्य ब्राह्मण

3 गतं मनु मुनीनाम् गता धर्मस्य सिंहः ।

एतं सन्दर्भं स हि सुस्मृताम् परिगता ॥ —वा रा 6.109.6

म रात्रण के लिए वह भी विभीषण के शब्दा में धर्मस्थ सिग्रह कहा जाना कम आश्चर्यजनक नहीं। पता नहीं कि लोग इस प्रकार की पंक्तिया का उल्टा सीधा अर्थ लगान की चूक कैसे कर गये।

रामायण पात्रा का धर्म आर आचरण सम्बन्धी निवेदन आम के अध्याया में किया गया है। यहाँ केवल विभिन्न पात्रा के आर्य अथवा अनार्य हान के प्रति सकल किया जा रहा है। युद्ध में राम के बाणों से घायल रात्रण अचेत होकर गिर पड़ा था। रात्रण का हितकारी सारथी उसने इस अवस्था में देखकर उसका रथ रणभूमि से दूर लम्बा के किसी सुरक्षित स्थान पर लौटा ले गया। चेतना लौटने पर जब रात्रण का मान हुआ कि उसका रथ सग्रामभूमि में नहीं है तो उसने अपने सारथी को फटकारकर कहा था— अर अनार्य तूने आज भर विरकाल से उपार्जित यश पराक्रम आदि पर पानी फेर दिया।¹ रात्रण के द्वारा इस प्रकार अनार्य कहे जान पर सारथी का क्रोध भड़क उठा था। उसने उत्तर में कहा था—न तो मैं डरा हुआ हूँ आर न मरा निम्न ही नष्ट हुआ है। मरा आपके प्रति स्नेह भी कम नहीं हुआ और मैं कृतज्ञ भी नहीं हूँ। आपका हित की इच्छा से ही मैंने यह किया है। इस पर भी आप ओछे आर अनाय पुरुषा की भाँति मुझ पर दापारोपण कर रहे हैं यह किसी भी दशा में उचित नहीं।² युद्ध भूमि से भाग आना रात्रण की दृष्टि में अनार्यों की परम्परा थी जिसे वह पसन्द नहीं करता था। सारथी में भी आर्यों के गुण स्नेह सद्भाव, कृतज्ञता स्वामी हित-कामना आदि निश्चिन्त थे। इसीलिए उस रात्रण द्वारा अनार्य कहा जाना सह्य नहीं हुआ। स्पष्ट ही रात्रण ही नहीं रात्रण का सारथी भी आर्य परम्परा का था।

विभीषण का आधार-व्यवहार रात्रण को अच्छा नहीं लगा था। भ्रातृस्नेह तथा साहार्द का अभाव रात्रण अनार्यों का लक्षण मानता था और इसी आधार पर उसने विभीषण को भर्त्सना भी की थी। मेघनाद भी विभीषण को आर्य नहीं मानता था। युद्ध भूमि में यानत्रो को सम्बोधित करते हुए मेघनाद ने कहा था कि सुग्रीव वेदेही राम-लक्ष्मण आदि सयुक्ता तो मैं बघ कर ही डालूँगा उस अनार्य विभीषण को भी

1 त्वयापि हि ममानार्य विरकालमुपार्जितम्।

यशो वीर्यं च तजश्च प्रत्ययश्च विनाशितम् ॥ —यारा 6 104 5

2 न भीताऽस्मि न मूढाऽस्मि नोपजप्तोऽस्मि शत्रुभिः।

न प्रमत्ता न निस्नेहो निस्मृता न च सक्रिया ॥

मया तु हितशमेन यशश्च परितृप्ता।

स्नेहं प्रसन्नमनसा हितमिच्छन्निप्रियं कृतम् ॥

नास्मिन्नर्थे मरणाच्च त्वं मा प्रियं हिते रतम्।

कश्चित्क्षपुर्गिरानार्यो दोषतो गन्तुमर्हसि ॥ —यारा 6 104 11 13

र डाँरूंगा।¹ भाइया से गिरोध करते हुए विभीषण ने कुल के विनाश का जोर्ग अपनाया था रावणादि की दृष्टि में वह आर्यों की परम्परा के अनुकूल नहीं ।

राम वनवास की घटना से क्षुब्ध होकर भरत तथा अन्य पात्रों ने केकेयी को रवार अनार्या कहकर सम्बोधित किया है।² राम भारीच सघर्ष में राम की सहायता देने के लिए सीता ने जब लक्ष्मण को जाने के लिए प्रेरित किया और लक्ष्मण ने स उल कहते हुए जाने की अनिच्छा प्रकट की तब सीता ने भी लक्ष्मण को अनार्य कहा था।³

अशोक यादिका में रावण द्वारा नियुक्त राक्षसियों ने सीता को भी डराते धमकाते अनार्या कहा था।⁴ यह सब देखकर विजय ने उन राक्षसियों को अनार्या कहकर टफारा था।

उपयुक्त प्रसंग प्रथमतः इस बात के प्रति इंगित करते हैं कि आर्यों और अनार्यों के विषय में गार-काले वर्ण ऊँची चपटी नाक पतल माटे वाल बड़ी छाटी आँख अन्ये गिने कद विषयक जा धारणाएँ प्रचलित की गयी हैं वह निराधार और गान्तिमूलक हैं। दूसरी बात यह कि प्राचीनकाल में लोग गाली गलोज के अर्थ में तय अनार्य शब्द का ही प्रयोग करते रहे हैं। केकेयी को अनार्यामार्यरूपिणी कहा

1 सुग्रीरस्य च रामऽ दन्तिपितमिनागता ।
ता दधिप्यामि वैश्वेदीमघैर तत्र पश्यत ॥
इमा हन्ता तनो राम लक्ष्मण त्वा च वानर ।
सुग्रीर च दधिप्यामि त वानार्य विभीषणम् ॥ —वा रा 6 8 1 26 7

2 तन्प्रिय अनार्याया वरत दातृणाव्यम् ।
तुन्ता वनव्ययो राम वैश्वेदीं वास्यमव्रवीत् ॥ —वा रा 2 19 19
वहन्त कि तुन्मि मा निपुत्र्य धुरि माह्वि ।
अनार्यै कृत्यमारव्य कि न धूर्मुगार्य ॥ —वा रा 2 36 11
वन्तिता वरणी रातो भिसनस्य पितुस्तन ।
वैश्वेद्याशाप्यनार्याया निष्यपात मराधुति ॥ —वा रा 2 19 28
कोचनामकृतप्रणा दृप्ता सुभगमानिनीम् ।
गैरवर्धराभा वैश्वेदीमनार्याभार्यरूपिणीम् ॥ —वा रा 2 92 26

3 अनार्याङ्गणाग्म नूराग कुनपागन ।
अह तर प्रिय मन्थ रामस्य व्यगन मरन् ॥ —वा रा 5 45 22

4 अदगनीं तमनार्य सीत पादभिनिधये । —वा रा 5 27 3

5 सीता तन्भिरनायपिदृग्म सवर्जिता तन ।
राभागी शिरस वृद्धा प्रवृत्ता वास्यमव्रवीत् ॥
आत्मानं मान्तापाया न सीता मन्विष्यथ ।
नवम्य सुनापिग मुन्यो दशरथस्य च ॥ —वा रा 5 27 4-5

गया है। इसका तात्पर्य यही है कि आयुत्व का सम्बन्ध न तो जाति या वर्ण विशेषण से रहा है और न शरीर के बाह्य आकार प्रकार से ही उसका कोई सम्बन्ध है अपितु उसका सीधा सम्बन्ध अन्तःप्रवृत्तियों से ही रहा। रामायण में ही कुछ ऐसे प्रसंग उपलब्ध हो जाते हैं जिनके आधार पर आर्य धर्म लक्षणा की झलक देखी जा सकती है।

बाली को ऋक्षरजस का क्षत्रज पुत्र—इन्द्र का पुत्र कहा गया तथा उसको और उसकी पत्नी तारा—दोनों को ही आर्य कहा गया।¹ तात्पर्य है कि इन्द्र आर्यों के सबसे बड़े देवता के रूप में प्रतिष्ठित रहे हैं। उसके पुत्र को अनार्य मानने की कोई सगति नहीं भले ही स्वयं राम ने किसी कारणवश उसका वध किया हो। जिस प्रकार विभीषण ने रावण के लिए गता धर्मस्थ विग्रह कहकर पश्चात्ताप किया था उसी प्रकार यानि वध के पश्चात् सुग्रीव ने विलाप करते हुए कहा था कि बाली ने अपने जीवनभर भ्रातृभाव और आर्यभाव का पूर्णरित्या निर्वाह करते हुए धर्म की रक्षा की थी। तारा राम की सहायता करनेवाले और अपने उपचार के द्वारा लम्बण की जीवन रक्षा करनेवाले सुपेण की पुत्री थी। यह भी संकेत दिया जा चुका है कि रामायण के अनुसार ऋक्षा और वानरो को स्वयं देवताओं ने ही उत्पन्न किया था। इस प्रकार इन सबका किसी आर्यत्व परम्परा का मानन का कोई आधार नहीं।

कुम्भरुण के साथ युद्ध करते हुए वानरा के होश उड़ गये थे। अत्यन्त भयभीत होकर अपनी जान बचाने के लिए वे सुरक्षित स्थानों पर भागकर छिपन लगे थे। यह देखकर अगद वेहद परेशानी में उलझ गये। उन्होंने वानरो को सम्बोधित करते हुए कहा था कि ऊँचे और महान् कुलों में उत्पन्न होने पर भी इस प्रकार भयभीत होकर भागना उचित नहीं। यदि तुम भय के कारण पराक्रम छोड़कर युद्धभूमि से भाग जाओगे तो निश्चय ही अनार्य समझे जाओगे।² तात्पर्य यह कि इनमें से कोई भी अनार्य नहीं था।

इन्द्रजित् के द्वारा लम्बण के घायल किये जाने पर राम को अत्यन्त दुःख हुआ था। उन्होंने उस समय यह अनुभव किया कि उनके स्वयं के कारण ही लम्बण का

1 सुतेति पुनरुच्य आर्यपुत्रेति वादिनी।

रुगेद सा पति इष्ट्वा मरीत मूल्यमिमि ॥ —वा रा 4 19 27

भ्रातृत्वमार्यभारश्च धर्मज्ञानेन रक्षितः।

मया द्राघाऽऽमयश्च कथित्वं च प्रदर्शितम् ॥ —वा रा 4 24 12

तम्बेन्द्र कल्पस्य दुरासदस्य महानुभावस्य समीपमग्रायां।

आतङ्गितूर्ण व्यसनं प्रपन्ना जगाम तारां परिनिहन्ती। —वा रा 4 24 29

2 कुलेषु जाता सर्वेऽस्मिन् विस्तीर्णेषु महसु च।

अत्र गच्छत भयत्रस्ता प्राकृता हरयो यथा।

अनार्या छलु यद् भीताभ्यम्बद् दीर्यं प्रधावत। —वा रा 6 66 21

इस प्रकार की निपटियाँ में उलझ जाना पड़ा था। स्वयं अपने कृत्वा पर परिताप करत हुए राम ने भी अपने-आपका अनार्य कहकर स्वयं की भर्तना की थी।¹ ये सभी प्रकरण वही तथ्य के प्रमाण हैं कि रामायण के पात्रों का भले ही प्रसंगवश एक दूसरे ने अनार्य कहा हो किन्तु यह सभी पात्र आर्यपरम्परा के ही अनुयायी थे।

राम को अयोध्या लाटा लाने के लिए भरत के साथ ब्राह्मण शिरोमणि महर्षि जाबालि भी चित्रकूट पहुँचे थे। राम को उन्होंने ऐसे धर्म सिद्धान्तों का उपदेश दिया था जो वैदिक परम्परा के सर्वथा विपरीत थे। धर्म और पूरी सहानुभूति के साथ सुनने के पश्चात् राम ने उनका उत्तर देते हुए कहा था कि उनके विचार यद्यपि कर्तव्य-जैसे दिखाई देते हैं किन्तु वास्तव में यह अनुसरणीय नहीं। इसी स्थल पर अनार्य के लक्षणा के प्रति इंगित करते हुए राम ने कहा है कि बाहर से परित्र दिखाई देने पर भी भीतर से अपवित्र उत्तम लक्षणा संयुक्त प्रतीत होने पर भी शुभ गुणा से रहित तथा शीलवान दिखाई देने पर भी वास्तव में दुःशील व्यक्ति ही आर्य रूप में अनार्य होता है।² कैकयी के लिए प्रयुक्त शब्द अनार्यामार्यरूपिणी भी कैकयी की जाति वंश परम्परा आदि के प्रति नहीं प्रत्युत उसका आचरण व्यवहार को दृष्टिगत रखत हुए ही लिखा गया है। युद्धभूमि से भागना आद्य परम्परा के विपरीत रहा है। इस सिद्धान्त को राम रावण अगद सभी स्वीकारते हैं।

उपयुक्त सन्मम उसी बात की पुष्टि करत है कि राम रावण युद्ध अथवा रामायण में वर्णित युद्ध आर्यों और अनार्यों अथवा देवता और राक्षसों के बीच नहीं लड़े गये थे बल्कि वे सभी युद्ध आर्य नरेशों के बीच हुए संघर्ष रहे हैं।

1 पिंड मा दुष्कृतर्माणमनार्यं यच्छते ह्यसौ।

लम्पणं पतिनं ज्ञाते शततन्त्रे गतायुः। —वा रा 6 49 12

नष्टवधुजनो नित्यं मा च नित्यमनुजः।

रामायणतोऽस्य ममानार्यस्य दुर्नयः। —वा रा 6 49 18

2 अनार्यमनार्यसंस्थानं शोचाद्धीनस्तथाशुचि।

लक्षण्यन्तलक्षण्यो दुःशीलः शीतजान् इव। —वा रा 2 109 5

विभिन्न जातियों की आचार-मान्यताएँ

प्रथम अध्याय में संस्कृत किया जा चुका है कि यद्यपि वर्तमान में राक्षस और दानवा का एक ही वर्ग में मान लिया जाता है किन्तु यह दोनों अलग-अलग वर्ग के रहें। पूरे साहित्य में इन दोनों का इस प्रकार सम्मिश्रण कर दिया गया है कि आज यह कहना भी सरल नहीं कि दानव अथवा देव्य सस्कृति की प्रमुख विशेषताएँ क्या रही थीं। रामायण के अनुसार कवन्ध मूलतः दितिपुत्र अर्थात् देव्य परम्परा का था¹ किन्तु स्थूलशिरा महर्षि के शाप के कारण उस राक्षस बन जाना पड़ा था। कवन्ध ने ही राम को सुग्रीव से मंत्री स्थापित करने का परामर्श दिया था। किसी देव्य का शापवश राक्षस बन जाने का तात्पर्य यही हो सकता है कि देव्य और राक्षसों के दो भिन्न वर्ग रहे हों। युद्धभूमि में रावण पुत्र अतिकाय का परिचय देते हुए विभीषण ने भी कहा था कि अतिकाय ने देव्यता और दानवा को सैकड़ों बार पराजित किया है। यक्षा को भी मार भगाया है किन्तु उसने राक्षसों की सदैव रक्षा की है।² युद्ध में मघनाद के मारे जाने पर देव्यता और दानवा ने एक साथ मिल-जुलकर हर्ष मनाया था।³

पहले कुछ ऐसे उद्धरण दिये जा चुके हैं जिनके अनुसार देव्यता दानव राक्षस सभी एक पन्थि में दिखाई देते हैं किन्तु उपर्युक्त सन्दर्भों से कुछ ऐसा आभास होता है कि परवर्तीकाल में राक्षसों और दानवों में शत्रुता की भावना उत्पन्न हो गयी थी। मघनाद वध पर दानवता और दानवा का मिल-जुलकर हर्ष मनाना इस बात के प्रति इंगित करता है कि राक्षसों से शत्रुता हो जान की स्थिति में दानवा का देव्यताओं के साथ मैत्री सम्बन्ध स्थापित हो गया था।

1 दनुर्नाम दित पुत्र शापाद् राक्षसता गत ।

आख्यातस्तेन सुग्रीवः समर्थो यानराधिपः ॥ —वारा 4.4.15

2 एतेन शतशो देव्य दानवाश्च पराजिताः ।

रक्षितानि च रक्षासि यन्महापि निपूदिताः ॥ —वारा 6.71.33

3 शुद्धा आपो नपरचैव जम्बुद्वीप-दानवाः ।

आजम्बु पन्थि ते तस्मिन् सज्जतोन्मथ्याः ॥

ऊचुश्च सहितास्तुष्टा देव्य-मर्धं दानवाः ।

पित्र्या शान्तरुतुषा ब्राह्मणा निपरन्त्विति ॥ —वारा 6.90.87.88

कर्तव्य का विचार करता है अकेला ही धर्म में मन लगाता है और अकेला ही सब काम करता है उस मध्यम श्रेणी का पुरुष कहा जाता है। जो गुण-दोष का विचार न करत हुए देव को न मानते हुए केवल हठपूर्वक कार्य करता है, उसे अधम पुरुष माना जाता है।¹ इस प्रकार वह वर्ण धर्म की अपेक्षा आचरण को ही अधिक महत्व देता था। पूरी रामायण में केवल एक स्थल पर ही इस आशय का उल्लेख प्राप्त होता है कि रामस ब्राह्मणा का भी समान्तर करते थे। जब प्रहस्त राज्ञ की आज्ञा से रामसा की विशाल सेना को लेकर युद्धभूमि के लिए चला था तो उसकी सेना के रामसा ने ब्राह्मणा को नमस्कार किया था।² मात्र इस सन्दर्भ के आधार पर यह मानना किसी भी प्रकार उचित नहीं होगा कि रामस वर्ण धर्म को स्वीकार करते थे अथवा ब्राह्मणा के प्रति उनमें श्रद्धा थी और उनको वे समाज के श्रेष्ठ वर्ग के रूप में मानते थे।

ब्राह्मणा की श्रेष्ठता अथवा उनके पूजनीय होने का प्रतिपादन केवल राम चरित्र में जुड़ हुए सन्दर्भों के आधार पर ही किया जा सकता है। अन्यथा ऋत्विजा ऋषियां याजिका का अनेक स्थानों पर उल्लेख किये जाने पर भी यह प्रमाणित नहीं होता कि ब्राह्मण के रूप में समाज का कोई वर्ग प्रतिष्ठित हो चुका था। राम अवश्य ही प्रायः ब्राह्मणों के समक्ष नतमस्तक उनके आशीष के अभिलाषी लिखाई देते हैं। लक्ष्मण के पूरे चरित्र में कहीं भी इस बात का संकेत नहीं मिलता कि वह भी राम के समान ब्राह्मणा के प्रति आस्थावान रहें। अगले अध्यायों में लक्ष्मण के आचार धर्म की जा समीक्षा प्रस्तुत की गयी है उससे यह भी स्पष्ट है कि वे ब्राह्मण धर्म के जबरदस्त विराधी थे। दशरथ के सन्दर्भ में केवल एक स्थान पर यह प्रसंग प्राप्त होता है कि उन्होंने यज्ञ करने के उद्देश्य से ब्राह्मणा को बुलाया था। अश्वमेध की तयारी के समय उन्होंने सुमन्त्र को आदेश दिया था कि वेदों ब्राह्मणा को बुलाया जाए। किन्तु

- 1 त्रिविधा पुरुषा लोके उत्तमाधम मध्यमा ।
तेषां तु समवेतानां गुणगोपा वाम्पहम् ॥
मन्त्रस्त्रिभिर्हि समुक्ता समवेतमन्त्रनिर्णये ।
मित्रैर्भाषि समानार्थैर्माधवगणि वाधिक ॥
संहिता मन्त्रयित्वा यः कर्माख्यान् प्रवर्तयत् ।
दत्ते च कुरुते यत्नं तमाहुः पुरुषोत्तमम् ॥
एतार्थं विमृशन्तो धर्मे प्रकुरुते मनः ।
एतुं कार्याणि कुरुते तमाहुर्मध्यम नरम् ॥
गुणगोपा न निश्चित्य त्यक्त्वा दैव व्यापारयम् ।
ऋषिप्यामीति यः कार्यमुपपत्तेः स नराधमः ॥ -वा रा 6 6 6 10
- 2 हुताशनं तर्पयता ब्राह्मणाश्च नमस्तथा ॥
आन्य गंधप्रतिबन्धं सुरभिर्मास्तु यवा ॥ -वा रा 6 5 7 ॥

यहाँ यह विशेष रूप से द्रष्टव्य है कि 'ब्राह्मण' शब्द का प्रयोग वद पारगान् 'ब्रह्मवादिन' जैसे विशेषणा के साथ ही किया गया है। इसका तात्पर्य यही हो सकता है कि उस समय तक वेदक पुरुष ही ब्राह्मण कहे जाते रहे होंगे। यदि शम्बूक वध की कथा को छोड़ दिया जाय तो रामायण में ब्राह्मणों के अतिरिक्त क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों का स्पष्टतया कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं होता।

रामायण-काल में वर्ण व्यवस्था के बीज पड़ चुके थे और राम उसके समर्थक भी दिखाई देते हैं किन्तु राजा को यदि राक्षसों का प्रतिनिधि मान लिया जाय तो यह सहज ही कहा जा सकता है कि राक्षसों ने जाति व्यवस्था का प्रारम्भ से ही विरोध किया था। कुम्भकर्ण मेघनाद अथवा किसी भी राक्षस के चरित्र में जाति व्यवस्था का प्रति आस्था का प्रमाण नहीं मिलता। इसके विपरीत राजा ने स्पष्ट शब्दों में जाति-व्यवस्था की कड़ी आलोचना की है। विभीषण द्वारा विराध किये जाने की अवस्था में राजा द्वारा जाति-व्यवस्था की निन्दा का यद्यपि दूसरे अर्थों में लिया जा सकता है किन्तु 'जाति' शब्द का प्रयोग इसी तथ्य को व्यक्त करता है कि राजा के शासन में जाति-व्यवस्था का विरोध ही प्रकट किया गया है। राजा के अनुसार सजातीय पुरुषों में परस्पर एक-दूसरे के प्रति सहिष्णुता की भावना नहीं रहती और ईर्ष्या द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है। किसी के विपत्तियों में उलझ जाने की अवस्था में सजातीय पुरुषों को सबसे अधिक प्रसन्नता होती है। सजातीय वधुओं को जातिगत समस्त रहस्यों और क्रिया व्यापारों का पूरा पूरा बाध होता है अतएव विश्वासघात भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है।¹

यह सकेत किया जा चुका है कि आश्रमधर्म की स्थिति भी रामायणकाल में अस्पष्ट ही थी। ब्रह्मचर्य और सन्यास आश्रम का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। परवर्तीकाल में स्मार्त धर्म के द्वारा गृहस्थों के लिए जो व्यवस्थाएँ दी गयी हैं उनका प्रायः सर्वत्र ही उल्लेख किया गया है। इन व्यवस्थाओं का पालन एवं अनुसरण सभी

1 जानामि शीलं ब्राह्मणं सर्वलोकेषु रामसः ।

हृष्यन्ति व्यसनेष्वेते नातीनां भानयः सदा ॥

प्रधानं साधकं वैद्यं धर्मशीलं च राक्षसः ।

नातयोऽप्यजमन्यन्ते शूरा परिभजन्ति च ॥

नित्यमन्यान्त्य-सहृष्टा व्यसनेष्व्याततामिनः ।

प्रच्छन्नदृष्ट्या घोरं नान्यस्तु भयायहा ॥

नाग्निर्नान्यानि शस्त्राणि न न भया भयायहा ।

घोराः स्वार्थप्रयुक्तास्तु नातया नो भयावहा ॥

उपायमेते वक्ष्यन्ति ग्रहणे नात्र सशयः ।

कृत्स्नाद् भयान्ताभिष्य कुण्ठ मिहितं च न ॥

विघने गामु सम्पन्नं विघने नातितो भयम् ।

विघने स्त्रीषु चाप्यत्र विघने ब्राह्मणं तपः ॥ —अरा 6 16 3 5 7 10

पथा द्वारा समान रूप से किया जाता रहा है। रामण के यहाँ पूजा जाप हम या आदि नियमानुसार किये जाने थे। उसके भजन में निम्न ही पूजा हम और शलनाम होता रहता था किन्तु सभी रामस वानप्रस्थ आश्रम-व्यवस्था के जवाम्त विरोधी रहे। रामण आदि रामसा द्वारा दीर्घकाल तक उग्र एव अत्यन्त कष्टकर तपस्या क्रिय जाने के अगणिता उल्लेख प्राप्त होते हैं किन्तु एम् भी उल्लेख ऐसा प्राप्त नहीं होता जहाँ किसी भा रामस के द्वारा अपनी पत्नी के साथ तापसी का जीवन व्यतीत करने का वर्णन किया गया हो। दूसरी ओर ऋषि और मुनिया के वर्णन प्रायः ही उनकी पत्निया के साथ क्रिय गये हैं। ऐसा प्रतीत होता है माना रामसा को या तो गृहस्थ-जीवन की व्यवस्था स्वीकार थी अथवा वह पत्नी परित्याग कर निशपतया तापस जीवन वितान के पगधर थे। वन में विराट न केवल राम-नम्रण को जटा घीर धारण क्रिय हुए सीता के साथ देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा था। उसे राम लक्ष्मण के धर्माचरण पर सन्देह हुआ था और उसने सीता को अपनी गान में उठाकर यही कहा था कि "तुम दोनों एक ओर तो जटा और घीर धारण क्रिय हो और दूसरी ओर धनुष बाण तथा तलवार भी धारण क्रिय हो। तपस्वियों का वंश धारण करने पर भी स्त्री के साथ रहे रहें हैं। यह परस्पर विरोधी जीवन किस प्रकार विताया जा रहा है?" विराट के अनुसार या तो जटा घीर धारण कर पूर्णतया तापस जीवन ही धर्मानुकूल है अथवा अस्त्र धारण करते हुए गृहस्थ जीवन-यापन ही विहित है। राम को इसी विरोधपूर्ण जीवन अपनाने के कारण उसने पाखण्डी समझा था और उनपर आक्रमण किया था। उसने राम लक्ष्मण को ऋषियों और मुनियों की धर्म परम्परा को कलंकित करनेवाला कहा था।

वाली राम के प्रति पूर्ण आस्थावान रहा है। तारा ने जब उस युद्ध करने से रोका था तब उसने यही उत्तर दिया था कि धर्म के अनुसार आचरणशील राम किसी भी दशा में प्रतिकूल आचरण नहीं करेंगे। किन्तु राम द्वारा छलपूर्वक बंध किये जाने पर उसने कहा था कि जब तक मैंने आपको नहीं देखा था तब तक मैं मानता था कि तुम इस प्रकार कष्टपूर्ण व्यवहार नहीं करोगे किन्तु आज मुझे भालूम हुआ कि तुम केवल दिखाने के लिए धार्मिक पुरुषा जैसा वेश बनाये हुए हो। तुमने साधु पुरुषों का बंध बना रखा है किन्तु वास्तव में पापी और अधर्मी हो। तुमने धर्म के साधन भूत चिह्न जटा बल्बल आदि धारण कर रखे हैं किन्तु तुम्हारे कर्म अत्यन्त क्रूर हैं।

1 अङ्गनाय वैहीमधम्य तदाब्रवीत्।

युगं जटागिरधरो समागौ क्षीणजीवितौ।

प्रपिप्लो दण्डकारण्य शरबापामिषाणिनौ ॥

कथं तापसधोर्जा यं वासं प्रपदया सह।

अधर्मचारिणो पापी को युगं मुनिदूषकौ ॥ —वा. 32.10.12

शरभग मुनि क आश्रम म एकत्र ऋषि मुनिया ने राम से राक्षसा के अत्याचार की शिकायत की थी। इस अवसर पर भी मुनिया ने यही कहा था कि राक्षसा द्वारा वानप्रस्थ महामाआ के समुदाय का सहार किया जा रहा है।¹ लक्ष्मण के द्वारा विरूपित किये जान के पश्चात् शूर्पणखा ने अपने भाई खर के समीप जाकर उसे राम लक्ष्मण का जो परिचय दिया था वह विशेष रूप से द्रष्टव्य है। उसने खर को बताया था कि वन म अत्यन्त सुकुमार रूपवान ओर बलशाली दो तरुण आये हुए ह। य दोना वल्कल वस्त्र ओर मृगचर्म धारण किये हुए ह, जितेन्द्रिय ह आर फलफूल ही उनका भोजन है। यद्यपि वे इस प्रकार का तापस जीवन व्यतीत करते ह किन्तु उनके साथ एक रूपवती तरुणी भी है। इस विचित्र आर विरोधी स्थिति को देखकर तथा राम लक्ष्मण के द्वारा उसके प्रति किय गय व्यवहार को ध्यान मे रखकर शूर्पणखा ने कहा था—म इस बात को समझने मे असमर्थ हूँ कि वे दोना दैवता हें अथवा दानव ह।² शूर्पणखा की इन बातों को सुनकर खर को राम लक्ष्मण ओर सीता तीनों क आचरण पर सन्देह हुआ था आर उसन अपने सहयोगी चोदह राक्षसा को आदेश दिया था कि दण्डकारण्य मे दा ऐसे व्यक्ति घुस आये हें जो एक ओर चीर आर मृगचर्म धारण करते हें ओर दूसरी ओर शस्त्रधारी हें तथा एक युवती को भी साथ लिये ह उनको मार डाला जाय।³ मेघनाद न भी कदाचित् ऐसे ही कारणा को लक्ष्य करके कहा था राम-लक्ष्मण व्यर्थ ही मिथ्याचारी की भोंति तपस्वी वेश धारण किये घूम रहे है।⁴ उपर्युक्त उद्धरण इसी बात क प्रति सकेत करते है कि राक्षस के रूप म माना जानेवाला वर्ण वानप्रस्थ व्यवस्था का विरोधी था।

उपलब्ध वर्णनो से यह स्पष्ट है कि राजधर्म का रूप स्थिर हो चुका था ओर

- 1 सौड्य ब्राह्मणभूषिष्ठा वानप्रस्थगणो महान् ।
त्यन्नायोऽनामवद् राम राक्षसैर्हन्यत भृशम् ॥ —वारा 36 15
- 2 तरुणा रूपसम्पन्नो सुकुमारो महाबलः ।
पुण्णरीक विशालाभी चीर-कृष्णाजिनाम्बरी ॥
प्लुत मूलाशनी दान्ता तापसी ब्रह्मचारिणी ।
पुत्री दशरथस्थास्ता भ्रान्ती राम-लक्ष्मणी ॥
गर्धराजप्रतिभा पार्थिव-व्यज्रान्वितौ ।
द्वौ वा दानवावेतौ न तर्ह्यितुमुत्सहं ॥
तरुणी रूपसम्पन्ना सर्वाभरणभूषिता ।
दृष्ट्वा तत्र मया नारी तयोर्मध्ये सुमध्यामा ॥ —वारा 3 19 14 17
- 3 मानुषा शस्त्रसम्पन्ना चीरकृष्णाजिनाम्बरी ।
प्रविष्टौ दण्डकारण्य घोर प्रमदया सह ॥
तौ हत्वा ता च दुर्वृत्तमुपावर्तितुमर्हयः । —वारा 3 19 १२
- 4 अथ हत्वा रण यौ तौ मिथ्याप्रजिता वने ।
जय पित्रे प्रगस्थापि राज्ञाय रणेधिकम् ॥

—वारा 6 8 17

सभी पक्ष उस परम्परा के अनुजर्ती थे। राम भरत वाली रावण खर शूर्पणखा सभी पात्र एक समान स्थापित मान्यताओं को ही स्वीकार करते थे। रावण ने अपने राज्य में गुप्तचरो की नियुक्ति नहीं की थी इस कारण शूर्पणखा आर मारीच दोनों के द्वारा उसकी कड़ी आलोचना की गयी है। राम रावण और वाली के सवाद स्थला पर एक के द्वारा दूसरे की आलोचना की गयी है और जिस प्रकार राम का आरोप रहा है कि रावण और वाली धर्म को नहीं जानते उसी प्रकार वाली और रावण ने भी राम पर खुले रूप से आरोप लगाया है कि वह धर्म की मर्यादाओं से अनभिज्ञ थे अथवा उनका पालन नहीं करते थे।

इन स्थला पर विरोधी धार्मिक मान्यताओं अथवा राजधर्म सिद्धान्तों का कोई संकेत नहीं। तात्पर्य यह कि राजधर्म विषयक मान्यताएँ सभी पक्षों की प्रायः एक ही थीं।

राम की राजधर्म विषयक मान्यताएँ अलग से प्रस्तुत की जा रही हैं। लक्ष्मण अपने जीवन में यद्यपि राम के अनन्य श्रद्धा के साथ अनुयायी रहे किन्तु यह निर्विवाद है कि राम के आचार व्यवहार और सिद्धान्तों का उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया। लक्ष्मण के आचार सिद्धान्तों को भी अलग से ही लिखा गया है।

राक्षसा की परम्परा में शूर्पणखा तक को राजधर्म का अच्छा ज्ञान था। जन स्थान में खर के साथ वह ऐसे ही आचारागदी के लिए नहीं रही थी। प्रमादसम्पन्ना के रूप में वह पूरे दण्डकारण्य क्षेत्र में विचरण करती थी। लक्ष्मण द्वारा बिरूपित किये जाने तथा खर-दूषण आदि के परास्त होने के पश्चात् रावण के समीप जाकर उसने राजधर्म की पूरी समीक्षा की है। दण्डकारण्य में राम और लक्ष्मण ने अपना निवास बना लिया था इसको रावण का खबर तक नहीं लगी थी। इसी प्रकार रावण तक इस बात की भी खबर नहीं पहुँच सका थी कि खर दूषण त्रिशिरा तथा जन स्थान में नियुक्त राक्षस राम के विरुद्ध युद्ध में मार जा चुके थे। इसका कारण यही था कि रावण ने अपने राज्य में राज्य की सीमाओं पर कहीं भी गुप्तचर नियुक्त नहीं किये थे। शूर्पणखा ने रावण की इस विषय में आलोचना की है और कहा था कि जो राजा राज्य की देखभाल के लिए गुप्तचरों की नियुक्त नहीं करता उसका राजा बना रहना सम्भव नहीं होता। उस राज्य की प्रजा स्वयं ही राजा को असावधान समझ कर हटा देती है। गुप्तचर नियुक्त न करने के कारण रावण की तीव्र भर्त्सना करने के साथ ही शूर्पणखा ने कहा था कि जो राजा निम्नश्रेणी के भोगों में आसक्त हो स्वच्छागरी और लोभी हो जाता है समय पर अपने कार्यों का सम्पादन नहीं करता है प्रजा का निस्का दर्शन दुर्लभ हो जाता है अभिमान और क्रोधी हाता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। शूर्पणखा के अनुसार कामिनी आदि भागों के प्रति अनासक्ति सीमा-सुरक्षा के प्रति सतर्कता राज्य विषयक आवश्यक बातों की पूर्ण जानकारी गुप्तचर-काय और नीति की सुरक्षा लोभ और प्रमादहीनता विनम्रता

संज्ञा-अनुचरा का समुचित वेतन प्रदान करना, निरभिमान, कतव्याकृत्य का निषेक, कृतवता इन्द्रियजय देशकाल का यथार्थ ज्ञान राजाओं के विशेष गुण है। शूर्पणखा यह मानती थी कि रावण में उपर्युक्त राजोचित गुणा का अभाव रहा है अतएव उसने पूरे आक्रोश के साथ कहा था कि रावण तुम्हारी बुद्धि दूषित है, तुम राजोचित गुणा से वंचित हो इसलिए तुम्हारा राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा।

रावण का मानना था कि राजा अग्नि इन्द्र सोम यम आर वरुण का स्वरूप होता है और उनके गुण—प्रताप पराक्रम, सोम्यता दण्ड आर प्रसाद—राजा में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। वह केवल अपने स्वार्थ को नहीं प्रत्युत पुर आर सन्तुष्टि का भी पूरा ध्यान रखता था। रावण इतना अधिक जनशरी था कि जरा-जरा भी दान पर मन्त्रियों से परामर्श लेने के लिए बैठ जाता था। उसने यह दीप अवश्य लिखाई देता है कि मन्त्रियों के सत्परामर्श को अपनी हठयादिता के कारण उसने कभी स्वीकार नहीं किया किन्तु सैद्धान्तिक रूप से मन्त्रियों के साथ विचार विमर्श उसका मानो स्वभाव रहा। आचार्य गुरु और वृद्धों की सेवा को राजनीति की शिक्षा का सजस महत्वपूर्ण माध्यम मानता था। शुक आर सारण ने राम की सैन्य शक्ति का अनुमान लगाकर जब रावण को उसका परिचय दिया तो उसने उन दोनों का फटकारते हुए कहा था कि तुम लोगो ने आचार्य गुरु आर वृद्धों की सेवा का कोई लाभ अर्जित नहीं किया क्योंकि तुम लोग राजनीति के सार को प्राप्त नहीं कर सके।

कुम्भकर्ण ने भी राजोचित गुणों का सदैव समादर किया है। रावण द्वारा जब उसकी सीताहरण की बात बताई गयी तो उसका उसने अनुमोदन नहीं किया था। उसने कहा था “तुमको इस विषय में पहले ही परामर्श लेना चाहिए था। जो राजा सब राजकार्य न्यायपूर्वक करता है उसे अपने कृत्यों पर कभी पश्चात्ताप नहीं करना पड़ता। उसने यह भी कहा कि लोभ-मर्यादा और शास्त्रनीति के प्रतिकूल कर्मों के परिणाम अपवित्र अभिचारिक यन्त्र में होम गये हविष्य की भाँति अवाञ्छनीय परिणामों के जनक होते हैं। जो व्यक्ति पहले करने योग्य कार्य को पीछे और पीछे करनेवाले कार्य को पहले करता है वह नीति-अनीति को नहीं जानता। जो राजा सचिवों के साथ विचार करके क्षय वृद्धि आर स्थान रूप से उपलक्षित साम दान आर दण्ड के पाँच प्रकार—काय को प्रारम्भ करने का उपाय पुरुष आर द्रव्य रूप सम्पत्ति, देशकाल विपत्ति को टालने का उपाय कार्यसिद्धि का उपाय—प्रयाग में लाता है वही उत्तम नीतिमार्ग पर विद्यमान है।¹ कुम्भकर्ण धर्म अर्थ और काम तीनों में धर्म को ही श्रेयस्कर मानता था आर राजा द्वारा धर्म का अनुसरण का ही पक्षधर था।² महोदर ने जब रावण का समर्पण किया था तब भी कुम्भकर्ण ने यही कहा था, तुम जैसे

चापलूसा न राजा की हों में हा मिलाकर सब काम चापट कर दिया है। रावण का पुत्र अतिशय पराक्रम में किसी प्रकार कम नहीं था तथापि उसने कभी किसी ऐसे यादू को नहीं मारा जो उसका साथ युद्ध न कर रहा हो।

वाली ने जिन राजाचित गुणा एव राजधर्म के प्रति सकेत किया है उनको विस्तार से लिखे जाने की आवश्यकता स्वीकार करते हुए उनकी आग लिखा गया है। यह इतना सकेत करना आवश्यक है कि वाली के अनुसार इन्द्रिय निग्रह समय क्षमा धर्म सत्य पराक्रम और अपराधिया को दण्ड देना राजा के गुण होते हैं। निरपराध का दण्ड देना राजधर्म का उत्पन्न है। राजा के लिए आवश्यक है कि वह नीति विनय दण्ड और अनुग्रह का पूर्ण विवेक के साथ उपयोग करे।

दुन्दुभि जसा दत्य भी इस बात को मानता था कि मधुपान से मत्त युद्ध से भाग हुए अस्त्ररहित दुर्बल स्त्रियों से घिरे हुए पुत्र का वध करना भूण हत्या के समान पापाचार है।

रामायण में नारी की स्थिति निश्चय ही गंती दिखाई देती है मानो उस काल तक नारी की प्रतिष्ठा और मयादा को सभी पक्ष ने एक मत से स्वीकार नहीं किया था। रावण द्वारा नारी के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता रहा है उसे यह धर्म के अनुकूल ही मानता था। ऐसा प्रतीत होता है कि नारी को समाज में प्रतिष्ठा रामायणकाल के बहुत समय पश्चात् ही कभी प्राप्त हुई होगी।

ताटका वध के लिए राम का प्रेरित करते हुए विश्वामित्र ने कहा था कि यदि राजपुत्र का चारों वर्णों के हित के लिए स्त्री हत्या करना पड़े तो उससे मुँह नहीं मोड़ना चाहिए।¹ भरत की मान्यता इसका निरीत दिखाई देती है। शत्रुघ्न ने आवेश में आकर जब मन्थरा को बुरी तरह से निर्दयतापूर्वक घसीटकर मार डालने का उपक्रम किया। तब भरत ने उन्हें मना करते हुए कहा था कि स्त्रियों सभी के लिए अग्र्य होती हैं।² राम ने यद्यपि विश्वामित्र के निर्देश से ताटका का वध किया था किन्तु वह स्त्री-वध के कदाचित् समर्थक नहीं थे। शूर्पणखा ने राम के सम्बन्ध में रावण का यही वक्तव्य था कि स्त्री वध के भय के कारण ही राम ने उसे केवल अपमानित करके भगा दिया है।³

रामायण में सुमित्रा माण्डवी श्रुतिस्मृति का मात्र नामोल्लेख ही किया गया है। दशरथ भरत अथवा शत्रुघ्न के जीवन में इनका कोई महत्त्व दिखाई नहीं देता। दशरथ की कासल्या सुमित्रा और ककेयी के अतिरिक्त साढ़ तीन ही रानियों का उल्लेख प्राप्त होता है। रावण के राजमहला में भी स्त्रियों की कभी नहीं थी। राम के पश्चात् ही कदाचित् यक्षुगिराह की प्रथा समाप्त हुई होगी। नारी के साथ बलान्कार का निन्दनीय सम्प्राप्त जान लगा था किन्तु उस वह सम्मान प्राप्त नहीं हुआ था जो

पश्चात् काल म स्मात् धर्म व्यवस्था क द्वारा निया गया ह। दशरथ न राम का युवराज बनाने के पूर्व अपनी किता भी रानी स परामर्श तरु लना उचित नही समझा। वाली ने तारा क आर रावण ने मन्दादरी के परामर्श का व्यर्थ की वक्रवास मानकर अनसुना कर दिया था। नारी का किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। स्वयं राम इसी नीति क समयरु रहे ह कि गुरुजना का पुत्रा और स्त्रिया पर पूरा अधिकार हाना ह आर वे उनको चाहे जसी आगा दे सकत ह।¹ सन्तति पर भी उसका अधिकार मानती थी किन्तु वालि वध क पश्चात् जब अगद का प्रश्न उपस्थित हुआ तब उसने यही कहा था कि न ता म बानरा के राज्य की स्वामिनी हू ओर न मुझे अगद के लिए ही कुछ करने का अधिकार ह। पुत्र का वास्तविक अभिभाजक पिता ही हाता ह माता नहीं हाती।² वसिष्ठ ने अश्व ककेयी को फटकारत हुए कहा था कि राम के वन गमन पर सीता राज्य सिंहासन पर बठकर राज्य का पालन करेगी किन्तु उनकी यह बात सभी प्रकार स अनसुनी ही रह गयी थी।

रावण के सम्यन्ध म परस्त्री हरण के आरोप वार वार दुहराय गय ह आर वेदवती से लेकर सीता हरण तरु की घटनाएँ उसरु साथ जुड़ी हुई ह। कुम्भकण के जीवन की किसी ऐसी घटना का उल्लेख रामायण म प्राप्त नही हाता जो उमके द्वारा परस्त्री हरण की पुष्टि कर सके। इसके पश्चात् भी राम को कुम्भकण का परिचय देते हुए विभीषण ने उस पर परस्त्री हरण का आरोप लगाया ह। मारीच द्वारा रावण की सीता हरण के लिए निन्दा की गयी है आर किसी राक्षस के द्वारा इसका समर्थन नही किया गया। हनुमान लज्ज म चारा ओर घूमते फिरे ये आर वहाँ के प्रासादा म उनको अनेक स्त्रिया भी दिखाई दी थी। उनको न कोई स्त्री अपहृता के रूप म रोती चीखती ही मिली थी और न ऐसी दिखाई दी जिसका आचरण धर्म प्रतिकूल प्रतीत हुआ हो। वे सत्पाचारिणी की भौति अपने पतिया के साथ ही सोती मिली।³ उनके स्वभाव ओर मनावृत्तिया मे किसी प्रकार की विकृति नही थी।⁴ प्राय सभी धर्मपरायण ओर पति सेवा मे तत्पर थी।⁵ प्रहस्त ने रावण को परामर्श दिया था कि सीता को लाटा दना ही श्रेयस्कर है। इसी प्रकार रावण के मन्त्री सुपाश्र्व ने रावण को सीता का वध करने से इस कारण रोक़ा था कि नारी का वध करना अधर्म है।

रावण के ऊपर प्राय सभी के द्वारा परस्त्री हरण का दोष लगाया गया हे आर प्राप्त सन्दर्भों के अनुसार उसक राजप्रासाद म स्त्रियों की सरय्या सीमित नही दिखाई

1 वारा 2 10 118 2 वारा 4 21 14 15

3 स्वपत्नि नार्य पतिभि सुतृज। -वारा 5 5 9

4 ततो वरार्हा सुगिगुडभागालेपा स्त्रियस्तत्र महनुभावा -वारा 5 5 17

5 अन्यथा पुनर्हर्षतलोपनिषत्तत्र श्रियाद्रूपे सुखोपनिष्य।
भर्तु परा धर्मपरा निरिष्य ददर्श धीमान् मदनोपनिष्य। -वारा 5 19

देता। यह सब कुछ हाते हुए भी हनुमान ने जा कुछ वहाँ देखा उसकी उपेक्षा करना भी न्यायसंगत नहीं होगा। यद्यपि वहाँ राजर्षिया द्वावणा देत्या गधर्जो आर राक्षसा की अनक स्त्रियाँ रतिथ्रम से थकी हुई सो रही थीं किन्तु हनुमान न स्वयं उस बात का अनुभव किया था कि वे सभी काम के वश होकर स्वच्छापूर्ण रावण की पत्निया बन गयी थीं। रावण के राजमहल में हनुमान ने ऐसी एक भी स्त्री नहीं देखी जिस पर रावण बल पराक्रमसम्पन्न होकर उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक हर लाया था। वे सब रावण के अलायिक गुणों पर मुग्ध होकर ही उसकी ओर माना खिची चली आयी थीं और उनमें मन में रावण के अतिरिक्त किसी भी अन्य पुरुष के प्रति लशमान भी अनुराग नहीं था।¹

पूरी रामायण में दो सन्दर्भ ऐसे उपलब्ध होते हैं जिनमें से एक के अनुसार नारिया का बलपूर्वक अपहरण राक्षसा का धर्मविहित आचरण रहा है। यह बात अशोक याटिका में रावण द्वारा सीता से कही गयी है।² इसी प्रकार सीता को अशोक याटिका में पहुँचाने से पूर्व रावण द्वारा उनको ओर प्रकार से फुसलाने का प्रयास किया गया है। इस अन्तर पर भी रावण ने सीता से कहा था कि धर्म लोप की तुम्हारी आशका ध्यर्थ है क्योंकि इस प्रकार स्थापित सम्बन्ध आयुधर्म के अनुकूल ही है।³ इन दो सन्दर्भों के अतिरिक्त किसी भी अवसर पर किसी राक्षस अथवा रामायण के अन्य पात्र के द्वारा परस्त्री भवन अथवा नारी के अपहरण का धर्म के नाम पर समर्थन नहीं किया गया।

रामायण में इस आशय के सन्दर्भ उपलब्ध नहीं होते जिनके आधार पर यह माना जा सके कि नारी का पूजनीय अथवा समादरणीय माना जाता था। नारी के प्रति किसी भी पात्र के हृदय में सम्मान की भावना दिखाई नहीं देती। राम वनगमन के समय कोसल्या ने प्रयास किया था कि राम दशरथ और कन्या के आदेश की अवमानना कर अयोध्या में कोसल्या की सेवा करते रहे। वह नारी को पुरुष के समरूप ही मानती थी और इसी मान्यता के बल पर उन्होंने राम से कहा था कि जिस भारव के कारण राजा दशरथ तुम्हारे लिए पूज्य हैं उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी पूजनीय हूँ। मैं तुम्हारा वन जान की आना नहीं देती।⁴ किन्तु कोसल्या की मान्यताओं के विपरीत राम माता की अपना पिता को ही अधिक महत्त्व देते थे। उन्होंने कण्ड मुनि और सगरपुत्रों का उदाहरण दिया और अन्त में परशुराम का प्रमाण प्रस्तुत किया और कहा कि पिता की आज्ञा का पालन करते हुए परशुराम ने अपनी माता रेणुमा की हत्या कर ली थी। राम ने माता की आज्ञा की अवहेलना कर पिता की आज्ञा के पालन को धर्म माना था।⁵ रावण तो किसी नारी के सामने

1 चार 59 68 70 2 चार 5 20 5 3 चार 355 34 4 चार 21 25
 5 चार 2 21 30 6 37

नन-भस्तरु हाकर प्रणाम करना भी अपमानजनक मानता था। उसने सीता से स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वह किसी स्त्री के समक्ष तिर मुड़ाकर प्रणाम करने के लिए भी तैयार नहीं। नारी की नियति पति सजा में अपना जीवन होम देने तक सीमित रही है और रामायण के सभी नारी पात्रों का यही जीवन रहा है।

अनसूया कासल्या और सीता ने पतिव्रत धर्म को नारी के लिए सचसे अधिक महत्वपूर्ण माना है। अन्य पात्रों ने भी उसका पूरी निष्ठा के साथ समर्थन किया है। पति की तुलना में पुत्र की महत्ता का सर्वथा अस्वीकार ही किया गया है। कासल्या ने जब सीता का पति सजा का उपदेश दिया तो सीता ने कहा था कि वे पति के महत्व को पहले से जानती हैं। जिस प्रकार बिना तार के बीणा नहीं बजती बिना पहिये या रथ नहीं चल सस्ता उसी प्रकार स्त्री सा वेदा की मौं हान पर भी पति के बिना सुखी नहीं रह सकती।¹

रामायण में नारी को रक्षणीया ही अधिक माना गया है। विनम्रता में भरत से राम ने प्रश्न किया था कि तुम्हारे द्वारा तुम्हारी स्त्रियाँ सुरक्षित रहती हैं अथवा नहीं।² जटायु ने राजन से यही कहा था कि जिस प्रकार पराये पुरुष से अपनी स्त्री की रक्षा की जाती है उसी प्रकार दूसरा की स्त्रियों की भी रक्षा की जानी चाहिए।

स्वर्ग धर्म के व्यग्रम्यापन द्वारा नारी में जिन प्रकृत दोषों की परिकल्पना की गयी है उन्हें रामायण के पात्र पहले ही स्वीकार करते हैं। सीता को उपदेश देने समय उन्होंने स्वर्ग की स्त्रियों का अलग-अलग मानती हैं। सीता को उपदेश देने समय उन्होंने दुष्ट स्त्रियों के स्वर्ग की विवेचना करते हुए कहा था कि जो स्त्रियाँ अपने पति के द्वारा सम्मानित हाकर भी सकट में पड़ने पर उसका आदर नहीं करती असती कहलाती हैं। असती स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि वे पहले तो पति के द्वारा यथार्थ सुख भोगती हैं परन्तु जब वह थोड़ी सी भी विपत्ति में पड़ जाता है तब उस पर दायारोपण कर उसका साथ छोड़ देती हैं। असती स्त्रियों सदैव झूठ बालनेवाली निरुद्ध घट्टा करनेवाली दुष्ट पुरुषों से ससर्ग रखनाली पापपूर्ण विचारवाली और छोटों का बात पर पति के प्रतिकूल आचरण करनेवाली होती हैं। दुष्ट स्त्रियों का स्वभाव इतना अधिक कलुषित होता है कि उत्तम कुल उपकार दिया आपूषण कुछ भी उनसे वश में नहीं कर सकता। कासल्या के प्रसंग में सती और असती के रूप में वगभेद कर नारी की गरिमा की रक्षा करने का कुछ प्रयास किया गया है। हर्षि जगत्प न राम से सीता का विशेष ध्यान रखने के विषय में उपदेश देते हैं। महर्षि कहते हैं कि सृष्टि के आदिकाल से ही नारियों का प्रायः यही स्वभाव रहा है

¹ जा रा 2 39 29 2 वा रा 2 100 49

किं यदि पति धनसम्पन्न स्वस्थ एव सुखी ह तभी तर्क वे उसका प्रति प्रेम भाव रखती ह किन्तु अन्यथा अवस्था में उसका परित्याग कर देती ह। महर्षि अगस्त्य नारियाँ में विद्युत् सी चपलता तथा शस्त्रा सी तीक्ष्णता को स्वीकार करते थे। मारीच वध के उपरान्त पर जय सीता के अनुरोध का अस्वीकार करते हुए लम्बण ने राम के पास जाने की अनिच्छा प्रकट की थी और जब सीता ने लम्बण से कुछ कटु वाक्य कहे थे तो लक्ष्मण ने भी यही कहा था कि इस प्रकार की अनुचित और प्रतिकूल बात कहना स्त्रियाँ के लिए आश्चर्यजनक नहीं क्योंकि नारी का स्वभाव ही इस प्रकार का होता ह। लम्बण के अनुसार स्त्रियाँ मिनय आदि गुणा से रहित घबल कठोर स्वभाव तथा परिवार में कलह उत्पन्न करनेवाला होती ह। राम स्वयं स्त्रियाँ पर विश्वास करने के समर्थक नहीं रहे। उन्होंने भरत से प्रश्न किया था कि तुम अपनी स्त्रियाँ पर अधिक विश्वास करते हुए उनका गोपनीय बात बताने की भूल तो नहीं कर बैठत हो?

पर पुरुष का स्पर्श नारी के लिए अधर्म माना जाता था। सीता इस सिद्धान्त के प्रति अपनी अधिक निष्ठावान थी कि उन्होंने राजन के यहाँ बन्दिनी रहकर सभी प्रकार की बातनाआ का सहन करना स्वीकार किया था किन्तु हनुमान के कंधे पर बैठकर राम के पास लाटना स्वीकार नहीं किया। हनुमान भी इस धर्म व्यवस्था के समर्थक थे अतएव उन्होंने भी सीता की बात को सहज ही मान लिया था। दूसरे की स्त्री का देखना भी धर्म प्रतिकूल माना जाता था। लक्ष्मण ने सीता के साथ इतनी लम्बी अवधि व्यतीत करने पर भी उनका मुख नहीं देखा था। इसी प्रकार लक्ष्मण जब सुग्रीव के पास उस समझाने के लिए उमरु राजमहल में गये तो परस्त्री-दर्शन के अधर्म से घबरे के लिए वह बाहर ही खड़े रहे। जब तारा ने उनकी आकर समझाया तभी उन्होंने महल के भीतर प्रवेश किया था। इसी प्रकार हनुमान को भी राजन के महला में स्त्रियाँ को देखकर धर्म नष्ट हो जाने का भय हुआ था।

सुर और असुर अथवा राक्षस नाम से अभिहित वर्गों में एक उल्लिखनीय अन्तर उपाम्य का दिखाई देता ह। असुर बन्ध के विराधी रहे परन्तु उनका उपाम्य कान था जिसका स्पष्ट सकल करना कठिन है। राक्षस वर्ग के प्रायः सभी व्यक्ति ब्रह्मा का ही अपना उपाम्य मानते रहे ह। उस वर्ग में विष्णु का किंचित् भी महत्त्व प्राप्त नहीं। यद्यपि पुराणा में ब्रह्मा के पूजाच्युत होने के अनन्त सन्तर्भ प्राप्त होते ह तथापि वे विषय में अभी गम्भीर शोक की पर्याप्त गुजायश ह कि राक्षसा ने ब्रह्मा का अपना उपाम्य मिन कारणों से उनाया था और वह कान से कारण ह जिनका आधार मानकर ब्रह्मा का उस पर र च्युत कर दिया गया। कलाश पवन से देव जानने पर राजन ने यद्यपि क्षाम का ही प्रसन्न किया था किन्तु विभिन्न प्रमाणों के आधार पर उस ब्रह्मा का भजन ही माना जाण्गा। तादृश के पिता सुम्नु ने ब्रह्मा की तपस्या करने ही पुरी तादृश का प्राप्त किया था। विराध भी ब्रह्मा का ही उपासक था।

मेघनाद न इन्द्र को ब्रह्मा के समझाने पर ही मुक्त किया था। मेघनाद को निकुम्भिला का उपासक भी कहा जाता है किन्तु रामायण के सन्दर्भों से निकुम्भिला का अर्थ स्पष्ट नहीं होता।¹ वस्तुतः उपासना और धर्म राक्षसों के आचार का एक विशिष्ट अंग रहा है।

कालान्तर में आर्यों के सुर पक्ष ने वैदिक मार्ग से किंचित् हटकर स्मार्त व्यवस्था को अपना लिया था तथा वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुरूप अपने नित्य कर्मों में भी सशोधन कर लिया था किन्तु रामायणकाल तक राक्षसों ने वैदिक मार्ग से हटना स्वीकार नहीं किया। रामायण में वसिष्ठ को यनकर्ताओं में नहीं अपितु जप करनेवाला में श्रेष्ठ माना गया है। कांसल्या प्रायः ही देवता के समक्ष हाथ जोड़कर बंठी दिखाई देती है। राम का जीवन भी वैदिक कमकाण्ड तथा यज्ञ यागादि से इतना अधिक नहीं जुड़ा रहा जितना स्मार्त धर्म और वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था से दिखाई देता है। इसके विपरीत रावणादि राक्षस पूरी तरह वैदिक यज्ञ याग आदि का ही अनुसरण करते रहे।

रावण के भजन में नित्य शखनाद पूजा आम होते रहते थे। अशोक वाटिका में निवास करनेवाले सभी राक्षसों के घरों में प्रतिदिन प्रातः काल वेदिक याज्ञिका द्वारा वद पाठ करने का अपरिहार्य नियम था। श्राद्धादिक प्रेत कार्यों में भी रावण की आस्था कम नहीं थी। इन्द्रजित् के मार जाने पर उसने शोक प्रकट करत हुए कहा था कि धर्म व्यवस्था के अनुसार मरी मृत्यु पहले होनी चाहिए थी ताकि मेरा पुत्र मेरे प्रेत कार्य सम्पन्न कर सकता किन्तु यह धर्मविरुद्ध कार्य हो रहा है कि अब पिता पुत्र के प्रेत कार्यों को सम्पन्न करेगा। उग्र तपस्या के सम्बन्ध में भी रावण स्वयं का राम की अपक्षा आम मानता था। अशोक वाटिका में सीता से उसने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि राम धन पराक्रम और यश में ही नहीं वरन् तपस्या की दृष्टि से भी उसकी समानता नहीं कर सकते। स्वयं हनुमान ने यह स्वीकार किया है कि रावण न केवल धन और तपस्या के द्वारा ही ऐश्वर्य अर्जित किया था। विभीषण ने रावण को धमन तो कहा ही है कि उसको धर्म का विग्रह ही मानते रहे। विभीषण के ही शब्दों में रावण ने अपने जीवनभर याचका को भरपूर दान दिया मृत्यु का भरण पोषण किया और मित्रों की आर्थिक सहायता की। वह पूरी तरह निष्ठा के साथ अग्निहोत्री महातपस्वी वेदान्तवेत्ता तथा यज्ञ-यागादि कर्मों में ही लगा रहा था।

कुम्भारण भी यज्ञ यागादि के प्रति पूर्ण आस्थावान था। वह यज्ञ की पवित्रता के प्रति साजधान था और मानता था कि यज्ञ कार्य पूरी पवित्रता के साथ सम्पन्न किया जाना चाहिए। अपरिग्रह आधिचारिक यज्ञ में डाला गया हविष्य निरर्थक होता है। मेघनाद का तो पूरा जीवन ही यज्ञ-यागादि करते हुए व्यतीत हुआ था। उसने

1 निकुम्भिला शब्द का प्रयोग किसी स्थान-विशेष के लिए किया गया है।

कृष्णाजिन के अतिरिक्त दूसरा वस्त्र पहना ही नहीं और शिखाधारी बनकर सदेव हाथ में कमण्डलु लिये घूमता रहा। अपने छाट से जीवन में उसने अग्निस्तोम अश्वमेध आदि सात यज्ञ कर डाले थे। वर प्राप्ति के लिए उसने महाश्वर यज्ञ किया था। यज्ञ विज्ञान का वह प्रकाण्ड पण्डित था और रामसो के अभ्युदय के लिए भी उसने मात्र विधिपूर्वक यज्ञ करने का मार्ग अपनाया था। निकुम्भिला में उसने द्वारा किये गये यज्ञ कर्म को देखकर सभी लोग काप गये थे। प्रतिदिन भूत बलि उसका नियम था और इसको पूरा किये बिना वह कभी युद्धभूमि में नहीं उतरा। मेघनाद के हयन और अग्निपूजा के रामायण में इतने अधिक सन्दर्भ उपलब्ध होते हैं मानो इसके अतिरिक्त उसका कोई काम ही न रहा हो। रामायण में उसे महात्मा और समाहितात्मा कहा गया है। कदाचित् अपने इन्हीं गुणों के कारण उसने विभीषण से कहा था कि तुम धर्म को बलवन्त करते हो और राम लक्ष्मण के सम्बन्ध में भी कहा था कि वे व्यर्थ ही मिथ्याचारी की भाँति तपस्वी का वप धारण किये घूमते रहते हैं। रावण का दूसरा पुत्र अतिकाय भी वंशशास्त्रों का प्रकाण्ड पण्डित था और रावण का मातामह मान्यवान सिद्धान्त और व्यवहार दोनों दृष्टियों से यह मानता था कि धर्म ही शक्ति वृद्धि का मूल है अधर्म से शक्ति का ह्रास हो जाता है। मान्यवान के अनुसार देवताओं ने धर्म का आश्रय लेकर अपनी शक्ति में वृद्धि की थी और रावण ने अधर्म के द्वारा अपनी शक्ति क्षीण कर ली थी।

रावण आदि के वेदशास्त्रविद् होने तथा यज्ञ यागादि के प्रति श्रद्धावान होने पर भी त्रिश्रामित्र तथा अन्य ऋषियों के द्वारा उनको यज्ञ विध्वंस का अपराधी कहा गया है। अतएव यह प्रश्न भी विचारणीय है कि इस प्रकार के परस्पर विरोधी विचारों का आधार क्या रहा है। रावण कुम्भकण मेघनाद आदि का एक ओर वैदिक कर्मकाण्ड तथा यज्ञविधान के प्रति इतना अधिक श्रद्धावान बताया गया कि वह उनके जीवन का अमिन्न अंग जैसा रहा और दूसरी ओर उनको यज्ञ विध्वंसक ऋषिहन्ता धर्मनाशक कहा जाकर मरवा डाला गया। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर खोजने की दिशा में अभी तक प्रयास किया ही नहीं गया। ऋषियों ने राक्षसों के विरुद्ध यज्ञ विध्वंस की शिष्यायता के ढेर लगा दिये किन्तु इसका प्रमाण खोजना सरल नहीं कि जिस राक्षस द्वारा कब कहा अथवा जिस ऋषि के यज्ञ में विघ्न उपस्थित किया गया। राम और लक्ष्मण यज्ञ यागादि के प्रति अधिक आस्थावान दिखाई नहीं देते और वह वनवास की पूरी अवधि में केवल नैमित्तिक नियमों का ही पालन करते रहे। न उनको द्वारा कोई यज्ञ विधि सम्पन्न ही की गयी और न राक्षसों को उसमें बाधा डालने का अवसर ही मिला। इससे विपरीत राम और विभीषण ने लक्ष्मण के द्वारा ही चन्द्रशेखर के हवन और पूजा काय में बाधा उपस्थित कर दी थी।

ऋषियों द्वारा राक्षसों के विरुद्ध लगातार शिकायतें की जाती रही हैं और राम ने भी उन शिष्यायता को यथावत् दुहराया है। रावण के लिए 'उच्छातार च धर्माणा'

यन मिथनकर, त्रिदशारि मुनीन्द्रघ्न जैसे अनेक शब्दा का प्रयोग किया गया है। खर दूषण के सम्यग्ध म यह शिकायत की गयी है कि यज्ञ के समय वे ऋषिया की यन वेदी पर रुधिर आर मास की वर्षा कर दिया करते थे। इन सब बातों का इतने जार से प्रचारित किया गया है कि दूसरा पक्ष हमारे विचार आर चिन्तन की परिधि से पूणतया बाहर हो गया। इस स्थिति म तस्मिन् आर अछूते सन्दर्भों की ओर विचारका का ध्यान आकृष्ट करना असमीचीन नहीं।

रामायण म सर्वप्रथम दशरथ द्वारा किये गये अश्वमेध यन के समय देवताओं द्वारा विष्णु से अवतार ग्रहण करने का अनुरोध करते हुए रावण के विरुद्ध शिकायतों का उल्लेख किया गया है। इस स्थल पर देवताओं ने कहा है कि रावण न तीना लोम के प्राणियों का परेशान कर रहा है। वह दुष्टात्मा ऊँची स्थिति म पहुँचे हुए ध्वस्तिया से द्वेष करने लगता है और इन्द्र को परास्त करने का अभिलाषी है। वह ऋषिया यक्षा गंधर्वों ब्राह्मणों आर असुरों को कष्ट देता है आर उनका अपमान करता है। इन्हीं शिकायतों के आधार पर देवताओं ने रावण का वध करने के लिए विष्णु से अनुरोध किया था। विश्वामित्र ने दशरथ से राम को माँगते हुए कहा था कि मारीच आर सुबाहु ने उनकी यन वेदी पर रुधिर आर मास की वर्षा कर दी थी। यहाँ विश्वामित्र के द्वारा मारीच आर सुबाहु दोनों को गलवान आर सुशिक्षित कहा गया है। लम्पण के अनुसार भी मारीच ने कपटवेष धारण कर अनेक राजाओं का मार डाला था। उल्लेखनीय है कि मारीच किसी राक्षस का नहीं तानका यक्षिणी का पुत्र था। उसे महामा मारीच आर वाक्पतिशारद कहा गया है। मारीच कृष्ण मृगचर्म का धारण कर जटा-जटधारी नियताहार होकर एक तपस्वी की भाँति आश्रम म रहा करता था। उग्र तपस्या करके ही उसने वरदान प्राप्त किया था। रावण द्वारा राम का विराध किय जाने का उसने विरोध किया था और रावण से कहा था कि तुम विभीषण आदि सभी धर्मान्वा मन्त्रियों के साथ सलाह करके अपने कर्तव्य का निश्चय करा। अपने आर श्रीराम के गुण-दोषों पर सम्यक् रीति से विचार करके दोनों की शक्तियों को समझो आर उसके पश्चात् ही कर्तव्याकर्तव्य का निर्णय करना हितकर होगा। जो लोग आगर विचार से शुद्ध हैं आर निष्पाप हैं वे भी पापियों के सम्पर्क म आने से नष्ट हो जाते हैं। परस्त्री ससर्ग का मारीच सबसे बड़ा पाप मानता था। मारीच न स्वयं को ऋषि मासभक्षी कहा है। उसने यह तो स्वीकार किया है कि वह विश्वामित्र की वेदी की तरफ दोड़ा था किन्तु विश्वामित्र का आरोप है कि उसने यन वेदी पर रक्त आर मास भी फेंका था।

रावण के सम्बन्ध म सकेत किया जा चुका है कि वह वेद और वेदिक कर्मकाण्ड के प्रति पूरी तरह निष्ठावान था। वह विधिपूर्वक ब्रह्मघ्न व्रत का पालन करते हुए वेदा का अध्ययन कर गुरुकुल से स्नातक होकर निकला था। जब वह सीता का

वध कराने के लिए उद्यत हुआ ता उसके शुद्ध आचारवाले बुद्धिमान् भन्त्री सुपाशर्व ने उससे कहा था कि बंदविद् और गुरुकुल के स्नातक होकर भी तुम एक स्त्री का वध जसा धर्म विरुद्ध कार्य जिस प्रकार करना चाहते हो? सुपाशर्व की बात सुनकर ही रावण सीता वध के विचार को त्यागकर अपने महल में लौट आया था। रावण विभीषण और कुम्भकर्ण तीनों भाइयों ने अपने जीवन के प्रारम्भ में ही जो वण-आश्रम में उग्र तपस्या की थी रावण ने उस आश्रम में दस सहस्र वर्ष तक निरन्तर उपवास किया था और प्रत्येक सहस्र वर्ष के पूर्ण होने पर अपना एक मस्तक काटकर हार देता था। इसी प्रकार कुम्भकर्ण ने भी इन्द्रियायी होकर दस सहस्र वर्ष तक पद्मिनी और भयस्कर जाड़े के दिना में भी जल के भीतर वीरासनबद्ध रहकर तपस्या की थी। जिस रावण में स्वयं अपना मस्तक काटकर होम कर देने की सीमा तक निष्ठा विद्यमान थी उसी का यत्नविघ्नकर कहना कुछ अटपटा सा प्रतीत होता है। शिर को प्रसन्न करने के लिए भी रावण ने एक सहस्र वर्ष तक सामवेद के मन्त्रों से स्तनन किया था। रावण के इस आचार और कर्मविधि को दृष्टिगत रखकर ही विश्वामित्र ने दशरथ से कहा था कि रावण स्वयं यत्न में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित नहीं करता वरन् उसकी प्रेरणा से मारीच और सुबाहु विघ्न उपस्थित करते हैं। ऋषिमा के प्रति रावण का इतनी अधिक श्रद्धा थी कि उनके वचना को वह कभी मिथ्या नहीं मानता था। ऋषिमा को रावण के विरुद्ध कबल एक ही शिकायत रही थी। वह शिकायत यह थी कि उसने नन्दन वन में झोंडा करत हुए ऋषियों गंधर्वों और अप्सराओं को जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया था। यह सब होते हुए भी राम के अनुसार रावण ने तो धर्म को जानना था न सत्यचार को समझता था और न कुन मयाग का ही ध्यान रखता था। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार राम ने रावण का धमाचरण से अनभिज्ञ कहा है उसी प्रकार रावण भी राम का धमन्यागी अधर्मात्मा मानता था। उसने मारीच से कहा था कि दशरथ ने क्रुद्ध होकर राम का पत्नी सहित घर से निकाल दिया है। राम शीघ्ररहित प्रह्व स्वभाव मूर्ख लोभी अजिनेन्द्रिय त्यक्तधर्मा अधर्मात्मा और समस्त प्राणियों का अहित करने में लग हुआ है। उन्होंने बिना किसी घर विरोध के कबल अपने बल का आश्रय लेकर भरी बर्तन शूण्यता का विम्पित कर दिया है अतएव मैं भी उनकी पत्नी का अनुपम अपहरण करूँगा। रावण पुनः अश्वत्थामा के सम्बन्ध में स्वयं हनुमान ने यह स्फासर किया है कि वह अपने गुण-कर्मों के कारण नष्ट यत्ना और मुनियारूरा राग भा धृतिन रहता था।

रावण द्वारा नन्दन वन में झोंकात ऋषियों को जमीन पर लाय जान का सन्दर्भ उद्धृत किया जा चुका है। यह भी सफल किया जा चुका है कि रावण वानप्रस्थ तपस-व्यस्य अर्थात् स्त्री के साथ अरण्य निवास के विराधी थे। विनमृत में राम

के सीता सहित निवास करने पर वहाँ के ऋषि-मुनि अपने वृद्ध कुलपति के साथ चित्रकूट छोड़कर चल गये थे। राम के द्वारा जिनासा प्रकट करने पर उन्होंने कहा था कि जब स तुम सीता के साथ यहाँ रहने लगे हो तब से राक्षसों के उपद्रव में वृद्धि हुई है। इसी प्रसंग में उन ऋषिया ने यह भी कहा था कि राक्षस अनात रूप से आश्रमा में आ जाते हैं और अल्पन तथा असावधान तापसी का विनाश करते हुए सानन्द विचरण करते हैं। अत्रि के आश्रम में एकत्र ऋषि मुनिया न भी राम से यही कहा था कि इस महारण्य में राक्षस तथा हिंस्र जन्तु उन तपस्वियों और ब्रह्मचारियों का खा जाते हैं जो उनका अपवित्र तथा असावधान अवस्था में मिलते हैं।

उपर्युक्त आधारों पर निम्नलिखित निष्कर्ष उभरकर ऊपर आ जाते हैं—

राक्षस स्वयं वदन्ति और यज्ञ यागादि तथा वैदिक कर्मकाण्ड को स्वीकार करते हुए उसका अनुसरण करते थे। वर्णाश्रम विशेषतया वानप्रस्थ आश्रम-व्यवस्था के विरोधी थे। केवल उन्हीं ऋषि मुनिया को परेशान करते थे जो अल्पन अपवित्र रहकर यज्ञ आदि करते अथवा निष्ठाविहीन होते हुए भी असावधानीपूर्वक यज्ञ करने का प्रदर्शन करते थे।

रामायणकाल तक आते-आते धर्म व्यवस्था का रूप प्रायः बदल चुका था। वैदिक धर्म के स्थान पर स्मार्त धर्म व्युत्पत्त्या का अधिक प्रतिष्ठा दी जाने लगी थी। इन्द्र वैदिक देव परिवार के वरिष्ठतम देवता रहे हैं किन्तु कालान्तर में इन्द्र की सत्ता का मूलाच्छेद करने का किस प्रकार प्रयत्न किया जाता रहा उसका संकेत किया जा चुका है। अनेक ऋषियों ने भी इन्द्र को क्रुद्ध होकर शाप देने और उसे नीचे गिराने में कभी सन्नोच नहीं किया। विश्वामित्र भी कदाचित् इन्द्र की सत्ता और उसके अधिकारों में परिवर्तन के समर्थक थे। इसी कारण उन्होंने अपने विचारों के अनुरूप दूसरे इन्द्र की प्रतिष्ठापना का संकल्प लिया था। महर्षि गोतम ने भी इन्द्र को अण्डकोपविहीन कर नपुंसक बना दिया था। इन्द्र के अतिरिक्त अन्य वैदिक देवताओं की प्रतिष्ठा भी समाप्तप्राय हो चुकी थी। अग्नि को देवता के रूप में जो प्रतिष्ठा वैदिक धर्म में प्राप्त है वह रामायणकाल में नहीं रही थी। उसे प्रायः सांभो के रूप में ही स्वीकार किया जाता रहा है। विष्णु को केवल एक पक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त थी। असुर अथवा राक्षस विष्णु के स्थान पर प्रजापति ब्रह्मा का ही सर्वोपरि मानते रहे थे। मरुत, वरुण, कुबेर, यम, नासत्य आदि अन्य वैदिक देवताओं का रामायणकाल में पता तक नहीं चलता। रावण को तो इन सबका इतना बड़ा विरोधी चित्रित किया गया है कि उसने इनको जीतकर कारागृह में डाल दिया था। यदि राज्ञ अथवा राक्षस वर्ग को छोड़ भी दिया जाय तो भी राम लक्ष्मण सुग्रीव हनुमान निभीषण कासल्या सीता जनक वसिष्ठ आदि किसी के द्वारा भी उपर्युक्त वैदिक देवताओं को कोई महत्त्व नहीं दिया गया। विश्वामित्र भरद्वाज और हनुमान में

मरनी चाहिए। यही सनातन धर्म है। सीता का भी उन्होंने गुरुजना की सेवा का उपदेश दिया था। उन्होंने कहा था पिता की सेवा करना कल्याण प्राप्ति का जैसा प्रबल साधन है वैसा न सत्य है न दान है न मान है न पर्याप्त दक्षिणाजाल यन् ही है। गुरुजना की सेवा का अनुसरण करने से स्वयं धन धान्य विद्या पुत्र आर सुख कुछ भी दुर्लभ नहीं है। माता पिता की सेवा में लगे रहनेवाले महात्मा पुरुष देवलोक गन्धर्वलोक ब्रह्मलोक गोलोक तथा अन्य लोका को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए मैं पिता की आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ क्योंकि यही सनातन धर्म है। विश्वामित्र भी पिता की आज्ञा पालन को सजस बड़ा धर्म मानते थे। शून शेष की रक्षा करने के लिए जब विश्वामित्र के पुत्र ने उनकी आज्ञा मानन से इनकार किया तो उसे अधर्म मानकर उन्होंने अपने पुत्र का ही शाप दे दिया था। यह भी उल्लेखनीय है कि राम एक जोर पिता की आज्ञा पालन को धर्म का सबसे महत्वपूर्ण अंग मानते हैं और दूसरी ओर उन्होंने दशरथ के द्वारा महर्षि जाबालि को अपना याज्ञक नियुक्त किये जाने की निन्दा भी की है। जाबालि की मान्यताओं से राम यद्यपि सहमत नहीं थे किन्तु जाबालि की नियुक्ति दशरथ के द्वारा की गयी थी और राम को इस प्रसंग में दशरथ की निन्दा करने में तनिक भी सकोच नहीं हुआ। वाली के प्रश्ना का उत्तर देते हुए राम ने उस पर आरोप लगाया था कि उसने सुग्रीव की पत्नी रुमा का जो उसकी पुत्रवधू के समान है कामवश उपयोग किया और इस प्रकार उसने सनातन धर्म का परित्याग किया। उपर्युक्त उद्धरणों के अनुसार माता पिता अथवा गुरुजनों की सेवा उनकी आज्ञापालन तथा छोटे भाई की पत्नी और पुत्रवधू के साथ साथ काम भाजना से रहित सद्व्यवहार सनातन धर्म के प्रमुख स्तम्भ है। हनुमान के समुद्र पार करने के अवसर पर मनाक ने समुद्र के प्रतिनिधि रूप में उनकी राकड़कर उनकी स्वागत करना चाहा था। उस समय मेनाक ने भी सनातन धर्म की दुहाई देते हुए कहा था कि यदि किसी व्यक्ति ने अपना उपकार किया हो तो उसका प्रत्युत्तर करना सनातन धर्म है। महर्षि विश्वामित्र ने राम को ताटका वध के लिए प्रेरित करते हुए भी सनातन धर्म की दुहाई दी थी। उन्होंने कहा था कि तुम गो ब्राह्मण का हित करने के लिए उसका वध कर डालो। स्त्री हत्या का विचार करके इस कार्य से घृणा नहीं करना चाहिए क्योंकि चारों वर्णों के हित के लिए यदि किसी राजपुत्र को स्त्री की हत्या भी करनी पड़े तो यह धर्मानुकूल ही है। यही सनातन धर्म है। भरत कदाचित् विश्वामित्र की इस मान्यता से सहमत नहीं रहे। कनेयी को पापकारिणी मानते हुए भी उसको मार डालना उन्होंने इसी कारण उचित नहीं समझा क्योंकि वे धर्मवचन में बँधे हुए थे। धर्म और अधर्म को जानते हुए उन्होंने मातृवध रूपी लाकृनिन्दित कर्म को करना धर्मानुकूल नहीं माना। इसी सन्दर्भ में गिराध का उल्लेख भी आवश्यक है। मृत्यु के पूर्व विराध ने राम से अनुरोध किया था कि आप मेरे शरीर को इस जंगल में दफना कर (गड्ढे में गाड़कर)

कुशलतापूर्वक शरमग 'रुपि के आश्रम में चला जाइए। राक्षसों के शत्रुओं का गाड़ना ही मनाने धर्म है। अधिमान्मन मन्त्रों पर कवल धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त पुण्य पाप उचित-अनुचित कहकर तथा स्वर्ग-रक का सन्दर्भ देकर भी सत् आर असत् कमा अथवा धर्म-अधर्म के प्रति सकल किया गया है। रावण आदि राक्षस अथवा विराधी पात्रों में भी धर्म की दुहाई देकर अथवा उचित-अनुचित कहकर धर्म व्यवस्थाओं को प्रकट किया है। सुमित्रा ने लक्ष्मण का राम के साथ वन जाने की अनुमति दत्त हुए कहा था कि ज्येष्ठ का अनुगमन करना ही धर्म है। कर्कषी सत्य का सबसे अधिक महत्त्व देती थी। राम को वन जाने के लिए आना देने हेतु दशरथ को प्रेरित करते हुए उसने लगातार यही कहा कि तुमको सत्य की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। राम से भी उसने यही कहा था कि ऐसा कार्य किया जाना चाहिए जिससे राजा दशरथ के सत्य की रक्षा हो सकें क्योंकि सत्य का पालन ही धर्म है। दशरथ के मन्त्रा सिद्धाय ने राम के निष्कासन को धर्मविरुद्ध माना था और कहा था कि राम के समान सदाचारी पुत्र का निष्कासन धर्म के प्रतिकूल है। रावण की मान्यता थी कि निष्कारण किसी का कष्ट देना धर्म का उल्लंघन है। अतः धर्म के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार को भी रावण ने धर्म कहा है। राम ने जब रावण का स्वयं-धर्म और अधमात्मा कहा तो उसने राम को शीलरहित कर्कश तीक्ष्ण मूर्ख सोपी अत्रितेन्द्रिय और प्राणिया के अहित में तत्पर बनाया। इसी स्थल पर रावण ने यह भी कहा कि राम ने बिना किसी भूव द्वेष के ही कल यल का आश्रय लेकर भरी वहिन का विरूपित कर दिया है। तात्पर्य यह कि शील साम्यता सरलता विवेक निर्लोक इन्द्रियजय और सर्वप्राणी हित को रावण धर्म मानता रहा है। कुशनाभ क्षमा को सबसे अधिक महत्त्व देने थे। वायु ने कुशनाभ की पुत्रियों के साथ अभद्र व्यवहार किया था किन्तु पुत्रियों ने वायु को क्षमादान दिया। इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कुशनाभ ने कहा था कि स्त्री पुरुष सभी के लिए क्षमा ही आभूषण है। क्षमा ही दान है क्षमा ही सत्य है क्षमा ही यश है क्षमा ही यश है और क्षमा ही धर्म है। यह समस्त विश्व क्षमा पर ही टिका हुआ है। कुशनाभ की पुत्रियों पिता की आज्ञा के बिना स्वयं अपने लिए किसी को पति के रूप में वरण करना अधम मानती थी। जटायु के अनुसार परस्त्री हरण और हनुमान के अनुसार साती हुई स्त्रियाँ को देखना भी अधर्म है। विराध तपस्वी का स्त्री के साथ रहना अधर्म मानता था।

उपर्युक्त छोटे से सन्दर्भ मात्र इसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है जिससे रामायणकालीन धर्म-व्यवस्था का स्वरूप स्पष्ट हो सके। गम से लेकर रावण तक छोटे-बड़े सभी पात्र उपर्युक्त धार्मिक मान्यताओं का समान रूप से स्वीकार करते रहे हैं। यदि विरोधी मान्यताओं पर दृष्टि डाली जाय तो स्थूल रूप में कवल दो ही प्रसंग ऐसे दिखाई देते हैं। प्रथमतः रावण परस्त्री-अपहरण और परायी स्त्री से सम्बन्ध

स्थापित करना आय धर्म और राधाय धर्म के अनुकूल मानना था। इस मान्यता को रामायण का फाँट भी दूसरा पात्र स्वीकार करता दिखाई नहीं देता। वरन् इसके विपरीत मारीच विभीषण कुम्भरूप प्रहस्त सुपाश आदि राक्षसा ने आर मन्दादरी ने रावण के इस कृत्य को धर्म के प्रतिकूल ही कहा। तात्पर्य यह कि राक्षसा की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी परम्परी हरण धर्मविरहित नहीं माना गया। अतएव यह स्पष्ट नहीं होता कि रावण की मान्यता का आधार क्या रहा है। इसी प्रकार विराध के अनिर्विण्ण किसी भी राक्षस पात्र के द्वारा शत्रु गाड़ने की परम्परा का संकेत नहीं किया गया किन्तु विराध ने इसे सनातन धर्म का अंग माना। प्रायः सभी पात्र स्थापित धार्मिक मान्यताओं का समान रूप से अनुसरण करते रहे हैं। मन्दादरी और तारा साना और अनसूया के समान ही पातिव्रत धर्म की महत्ता को स्वीकार करती थीं। कुम्भरूप मेषनाद अक्षयकुमार और अतिशय ने कभी रावण की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया।

नारायण धर्म सुहृदय धर्म गृहस्थ धर्म यानप्रस्थ धर्म आदि का भी रामायण में उल्लेख किया गया है तथापि यह सब सनातन धर्म के ही अंग माने गये। इससे सर्वथा अलग क्षात्रधर्म का निसर रूप में उल्लेख किया गया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस का म सनातन धर्म और क्षात्रधर्म की अलग-अलग समानान्तर मान्यताएँ रही हैं। राम ने धर्म अथवा सनातन धर्म-व्यवस्था को मान्य करते हुए क्षात्रधर्म की स्पष्ट शब्दों में भर्त्सना की है। सबसे पहले जब लक्ष्मण ने राम के जनमन का विरोध करते हुए दशरथ के प्रति आक्रोश प्रकट किया था और कहा था कि दशरथ और कौशिकी का केद कर राज्य पर अधिकार कर लेना चाहिए तब राम ने इसे क्षात्रधर्म बताकर इसे स्वीकार करने से इनकार किया था। राम ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा था कि संसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है अतएव तुम केवल क्षात्रधर्म का अवलम्बन करनेवाली बुद्धि का परित्याग कर धर्म का आश्रय ग्रहण करो। राम के अनुसार राजा लोग केवल इसीलिए राज्य का पालन करते हैं कि किसी भी कार्य में उनके मन की इच्छा पूर्णतः में बाधा उपस्थित न की जा सक। महर्षि जाबालि का उत्तर देते हुए राम ने और भी स्पष्ट शब्दों में कहा था कि क्षात्रधर्म वास्तव रूप से धर्मयुक्त दिखाई देने पर भी वस्तुतः अधर्म रूप होता है और केवल नीच क्रूर लोभी तथा पापाचारी पुरुष ही इसका अनुसरण करते हैं। इस प्रकार भर्त्सना करते हुए राम ने क्षात्रधर्म का परित्याग करने की भी प्रतिज्ञा की थी।

राम विशेष रूप से धर्म प्रचार के लिए ही निकले थे और उन्होंने यह भी समेत किया है कि भरत ने ही राजा के रूप में उनको धर्म का प्रचार करने की आज्ञा दी थी। राम के अनिर्विण्ण दूसरे अनेक राजाओं को भी भरत की ओर से धर्म प्रचार की आज्ञा दी गयी थी। इससे यह भी स्पष्ट है कि रामायणकाल तक सनातन धर्म अथवा स्मार्त धर्म पूरी तरह प्रतिष्ठित नहीं हो सका था और क्षात्रधर्म की महत्ता

अपक्षानृत अधिकरनी हुई थी। क्षात्रधर्म के स्थान पर सनातन धर्म का प्रतिष्ठापित करना ही राम का उद्देश्य रहा है। परवर्तीकाल में स्मार्त धर्म के आचार्यों ने क्षात्रधर्म अथवा राजधर्म का भी स्मार्त धर्म का अंग बना लिया। यही कारण है कि स्मृति ग्रन्था में समाज के अन्य वर्गों और राजधर्मों की समान रूप से व्याख्या की गयी है।

महर्षि वसिष्ठ का ब्रह्मवेद आर क्षात्रवेद दोनों पर समान अधिकार था। विश्वामित्र ने क्षात्रधर्म के अनुसार ही दीर्घकाल तक राज्य किया था। अन्त में वसिष्ठ से पराभूत होने पर तपस्या के लिए प्रस्थान करने के पूर्व अपने पुत्र का राज्याधिकार सापत समय भी उन्होंने उसको धर्म के अनुसार नहीं वरन् क्षात्रधर्म के अनुसार राज्य करने का निर्देश दिया था। मिथिलानरेश जनक धर्म के चाचा होने पर भी क्षत्रियोचित कर्म में तत्पर रहते हुए न्यायपूर्वक राज्य का शासन करते थे।

क्षात्रधर्म अथवा राजधर्म का रामायण में विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया है। राम राजन वाली मारीच शूर्पणखा भरत लक्ष्मण सीता सभी ने राजधर्म के सिद्धान्तों की समीक्षा की है। राम के राजधर्म विषयक सिद्धान्त विशेष रूप से भरत का राजनीति का उपदेश देने के प्रसंग में द्रष्टव्य है। इसके अनुसार राजा का शास्त्र ज्ञानसम्पन्न आचार्यों का समादर करते हुए शूरवीर शास्त्रज्ञ जितन्द्रिय कुलीन ऐसे व्यक्तियों को ही मन्त्री पद पर नियुक्त करना चाहिए जो राजा की मन्त्रणा को सन्तुष्ट गुप्त बनाये रहें। राजा को किसी गूढ़ विषय पर न तो अकेले ही निर्णय लेना चाहिए आर न इतने अधिक व्यक्तियों से परामर्श लेना चाहिए कि उसकी खबर शत्रु तक पहुँच जाय। सनातन धर्म के अनुसार रात्रि के अन्तिम प्रहर में धर्म चिन्तन तथा संध्या वन्दन की व्यवस्था रही है किन्तु राजधर्म के अनुसार राजा को इस समय अर्थसिद्धि के विषय में विचार करना चाहिए। राजा के भावी कार्यक्रमों का ज्ञान यदि लोगों को पहले से हो जाता है तो उसमें अनेक अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं। सड़कें सहस्रों भूखों को अपने पास रखने के बजाय एक विद्वान् पण्डित को पास रखना ही श्रेयस्कृत है क्योंकि अर्थसंकट के समय वही सहायक होता है। सभी लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार ही कार्य पर नियुक्त किया जाना चाहिए। कठार दण्ड अथवा अधिक कराधान से भी प्रजा राजा आर मन्त्रियों की विरोधी बन जाती है। ऐसे राजनीतिक व्यक्ति को जो विश्वासी भूत्यों को फोड़ने में लग्न रहता है मरवा डालना ही राजा के लिए न्यायोचित है।

सदा सन्तुष्ट रहनेवाले शूरवीर धीर बुद्धिमान् कुलीन अपने प्रति अनुराग रखनेवाले व्यक्ति को ही सनातन बनाया जाना चाहिए आर प्रमुख योद्धाओं के शौर्य की परीक्षा कर उनका सम्मान के द्वारा सदा सन्तुष्ट रखना राजा का कर्तव्य है। सैनिकों का धैर्य तथा भक्तता यदि समय पर नहीं दिया जाता है तो वे अपने स्वामी के प्रति कुपित हो जाते हैं। अपने ही देश के निवासी, विद्वान्, कशल प्रतिभावान् व्यक्ति

का राजदूत बनाना श्रेयस्कर है तथा शत्रुपक्ष के मन्त्री पुरोहित सनापति आदि अठारह तीर्थों एवं अपने पक्ष के पन्द्रह तीर्थों की गुप्तचरा द्वारा जाच पड़ताल की जाती रहनी चाहिए। जिन शत्रुओं को राज्य से निष्कासित कर दिया जाय उनको दुबल समझ लेना कभी भी खतरा उत्पन्न कर सकता है। कृषि आर पशुपालन से जीविका अर्जित करनेवाला पर दश की उन्नति निर्भर होती है अतएव उनको रक्षा का प्रीतिपात्र होना चाहिए। राजा को अपनी स्त्रियां पर विश्वास करते हुए कभी भी उनको गुप्त बात नहीं बतलानी चाहिए। राजा का इस प्रकार का व्यवहार अपनाना चाहिए जिससे उसके कर्मचारी निर्भय होकर उसके सामन भी न आ सकें आर भय के मारे सग दूर रहने का भी प्रयास न कर। आय अधिक आर व्यय कम होना चाहिए। झूठी शिकायत पर किसी को दण्डित करना अथवा दण्डनीय अपराधी को धन के लाभ से निर्दोष छोड़ देना राजा के लिए हितकर नहीं। निरपराध होने पर भी निह मिथ्या दोष लगाकर दण्ड दिया जाता है उनके आँसू राजा का नाश कर देते हैं। नास्तिकता असत्य प्रायश्चित्त प्रमाण दीर्घसूत्रता अमानिया का सग आलस्य इन्द्रियविकार राजकार्यों के सम्यग्ध में अग्रिम विचार करना मूर्खों से परामर्श निश्चित कार्य का शीघ्र प्रारम्भ न करना गुप्त मन्त्रणा को प्रकट कर देना मागनिक कर्तव्यों की उपेक्षा तथा शत्रुओं पर एक साथ आक्रमण कर देना राजा के घोर दोष हैं। राजा का इन दोषों का परित्याग कर राजोचित गुणा का ही अपनाना चाहिए।

राजाभा पालन के प्रति भी राम सदा सावधान थे। उनके अनुसार राजा की अवस्था (आयु) महत्त्वहीन होती है और राजा यदि आयु में छोटा भी हो तो भी उसकी आज्ञा का सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए। सुमन्त्र के द्वारा कासल्या को सन्देश भगत हुए उन्होंने कहलाया था कि भरत के प्रति ठीक वेसा ही व्यवहार करती रहना जरा राजा के प्रति किया जाता है। राजा यदि छोटी आयु का भी हो तो भी वह आदरणीय होता है।

भरत धर्म के प्रति अधिक आस्थावान थे। उनके अनुसार राज्य के अधिकारी क्षत्रिय को ही क्षात्रधर्म का अनुसरण न्यायोचित है तथा जिसे धर्मत राज्याधिकार प्राप्त नहीं उसे क्षात्रधर्म के अनुसरण का भी अधिकार नहीं होता। धर्म को भविष्य में फल देनेवाला अनिश्चित परिणामी मानकर क्षत्रिय के लिए प्रत्यक्ष सुख के साधनभूत प्रजापालन रूप धर्म को ही उन्होंने अधिक कल्याणकर कहा।

वाली राजधर्म का पालन के प्रति विशेष सावधान था। इन्द्रिय निग्रह सयम क्षमा धर्म धैर्य पराक्रम तथा अपराधियों को दण्ड देना वह राजा के गुण मानता था। किसी निरपराध को दण्डित करना वाली के अनुसार राजा के लिए उचित नहीं। यदि एक राजा किसी दूसरे के साथ युद्ध में उलझा हुआ है तो अन्य राजा को उस पर आक्रमण करना क्षात्रधर्म के विरुद्ध है। राजाओं को केवल भूमि सोना चाँदी की प्राप्ति के लिए युद्ध करना चाहिए।

लक्ष्मण क्षात्रधर्म के प्रति इतने अधिक आस्थावान थे कि वे प्रत्येक अवस्था में मात्र उसी का अनुसरण श्रेयस्कर मानते रहे। उन्होंने अपनी मान्यताओं के प्रति अडिग रहते हुए राम के द्वारा प्रतिपादित धर्म का प्रसार करने में कभी सन्नोद नहीं किया। देवर्षि पितृर्षि ऋषिर्षि का ढोंग और ढकोसला मानते हुए व कवल याण आर तूणीर के ऋण को स्वीकार करते थे। इसी प्रकार दवलोक, विष्णुलोक आदि को व्यर्थ मानकर उन्होंने सदा वीरलोक प्राप्ति की परवाह की। लक्ष्मण के आधार प्रसार भी क्षात्रधर्म के ही अनुकूल थे अतएव इनका सम्यक् विवेचन अलग ही किया गया है।

शूर्पणखा भी राजधर्म से पूर्णतया अनभिज्ञ थी यद्यपि उसकी मान्यताएँ विस्तार के साथ व्यस्त नहीं हो सकीं हे तथापि रावण के पास जाकर उसने रावण को सीमा प्रान्त पर गुप्तचर नियुक्त न करने के कारण जो खरी खोटी सुनायी है वह उसके राजधर्मविद् हान का प्रमाण है। इसके साथ ही उसने रावण को फटकारते हुए कहा है कि जो राजा निम्न श्रेणी के भोगों में आसक्त हो स्वेच्छाचारी और लोभी हो जाता है उसे मरघट की आग के समान हेय मानकर प्रजा उसका सम्मान करना छोड़ देती है। जो राजा ठीक समय पर अपने कार्यों का सम्पादन नहीं करता है, वह राज्य के साथ ही नष्ट हो जाता है। राजा का कर्तव्य है कि वह पूर्ण सामर्थ्य के साथ अपने सीमा प्रान्तों की रक्षा करे। गुप्तचरों कोप और नीति पर राजा का पूर्ण नियन्त्रण होना चाहिए। जो राजा कठोरतापूर्ण वर्तव्य करता अथवा अपने तीखे स्वभाव का परिश्रम देता है सेवकों को बहुत कम वेतन देता है प्रमाद और गर्व से भरा रहता है उसका सकट में पड़ने पर भी प्रजा उसका साथ नहीं देती। अभिमानी और क्रोधी राजा को अवसर पाकर उसके आसीन जन ही मार डालते हैं। शूर्पणखा के अनुसार प्रजा कवल उसी राजा का समर्थन करती है, जो सदा साधधान रहते हुए कृतज्ञ इन्द्रियजयी और धर्मपरायण रहकर राजकार्यों की जानकारी रखता और उनको पूरा करता है। शूर्पणखा का राजधर्म सनाचार सिद्धान्तों से विरहित नहीं रहा।

रावण यद्यपि राजधर्म का पण्डित रहा है तथापि उसके मन में राजोचित गुणों के प्रति आग्रह कम ही दिखाई देता है। उसकी दृष्टि राजा के कर्तव्यों पर नहीं प्रयुक्त अधिकारा पर ही अधिक केन्द्रित रही है। प्रत्येक क्षण उसे इस बात की चिन्ता रह रहकर याद आती रही है कि वह अपने युग का सबसे अधिक पराक्रमी और प्रतिभाशाली राजा है। छोटी छोटी-सी बात पर उसने अपने मन्त्रियों और सेनापतियों से परामर्श अवश्य लिया किन्तु यदि किसी ने भी उसकी बात का जरा भी विरोध किया तो उस पर कभी धरम नहीं कर सका। उस समय उसका राजचित्त गर्व उभरकर ऊपर आ जाता था और अपनी राजप्रभुता तथा पराक्रम का भय दिखाकर उसको समर्थन देने के लिए मजबूर कर देता था। स्थूल रूप में उसका व्यावहारिक सिद्धान्त यही रहा है कि प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति को मन्त्रियों का सेनापतियों का अथवा राजा

क हितपिया का भी प्रत्यक्ष दशा में राजा की बात रिना किसी तरुं रिनुं के माननी ही चाहिए। मारीय न जब राम क विरुद्ध राजण की सहायता करने का विरोध किया तब राजण न यही कहा था कि प्रत्येक अवस्था में राजा का सम्मान और पूजन ही करना चाहिए। राजा क प्रतिफल चलनेवाला पुरुष कभी सुखी नहीं रह सकता। मधनाट का युद्ध क लिए भेजत समय भी उसन कहा था कि यद्यपि स्नह की दृष्टि से तुमझे युद्ध में भजना उचित नहीं है किन्तु मरा यह विचार राननीति और क्षात्र धर्म के अनुकूल है।

स्वर्ग-नरक पाप पुण्य कर्म परिणाम और जन्मान्तर ही सनातन धर्म क आधारभूत सत्य है। कर्मवाद और जन्मान्तर के सिद्धान्त का यदि अलग रख दिया जाय तो भारतीय सनातन धर्म का विशाल भवन बालू की दीवार की भाँति ढह जाता है। रामायण के सभी पात्र कर्म-परिणाम क प्रति अविचलित रूप से आस्थावान हैं। दय क प्रति भी किसी की आस्था कम नहीं रही।

राम ही रामायण काव्य के नायक हैं। अतएव उनके द्वारा समर्थित धर्म—सनातन धर्म अथवा स्मृति धर्म का ही विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया है। स्मार्त धर्म क आचार्यों ने जो व्यवस्थाएँ दी हैं उनका विराय केवल सम्भरण के द्वारा किया गया है। कुछ पात्र धर्म-व्यवस्थाओं क प्रति निरपेक्ष और तटस्थ भी दिखाई देते हैं। इनका सम्यक् विवेचन अगले अध्यायों में किया गया है।

सिद्धान्तहीन दशरथ की वहानेवाजी

इन्ध्यासु वंश में उत्पन्न अज के पुत्र महाराजा दशरथ के बाल्यकाल के सम्बन्ध में सामग्री का संवदा अभाव ही है। उनके द्वारा अनजाने मुनिकुमार की हत्या हो जाने के प्रसंग में यह उल्लेख अवश्य मिस्रता है कि अज के जीवनकाल में जब दशरथ केवल राजकुमार थे उसी समय उनकी ख्याति एक कुशल धनुर्धर के रूप में फैल गयी थी। उनकी शस्त्रशिक्षा किस गुरु से प्राप्त हुई थी इसका कोई उल्लेख नहीं होने पर भी यह लिखा गया है कि सभी लोग उनको शब्दवेधी बाण चलाने में कुशल मानते थे। उस समय दशरथ अविवाहित थे और ऋतुआ के उद्दीपन से उनके मन में विकार उत्पन्न हो जाते थे। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि इस स्थिति में वह अजितेन्द्रिय के समान व्यवहार करते थे। शिकार खेलने का कदाचित् उनको शौक था इसलिए वर्षा ऋतु प्रभात से मस्त होकर वे सरयू के तट पर शिकार खेलने के लिए निकल पड़ते थे। हाथी के शिकार के धोखे में उन्होंने एक मुनिकुमार की हत्या कर दी थी।

उपर्युक्त घटना के अतिरिक्त दशरथ के युवराजकाल का कोई वर्णन रामायण में नहीं किया गया। अज के पश्चात् अयोध्या का राज्यभार ग्रहण करने पर उन्होंने राज्य व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार किये थे। इस समय अयोध्या बारह योजन लम्बाई और तीन योजन चौड़ाई के विस्तार में बसी हुई थी। राजमार्ग पर प्रतिदिन छिड़काव के साथ फूल बिखेर दिये जाते थे। पुरी की सुरक्षा के लिए प्राचीर बड़े-बड़े फाटक और विशेष यन्त्रा एवं अस्त्र शस्त्रा की भी व्यवस्था की गयी थी। नगरी के घास और उद्यान ओर बगीचे लगाये गये थे तथा नागरिकों के आमाद प्रमोद के लिए नाट्य सस्थाओं की भी स्थापना की गयी थी। गगनचुम्बी प्रासादों एवं विविध कूटागारा से युक्त उस समय की अयोध्या की तुलना जमरावती से की गयी है। दशरथ के राज्य में ऐसा एक भी परिवार नहीं था जिसके पास पर्याप्त मात्रा में उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह नहीं हो जिसके धर्म अर्थ और काममय पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हो गये हों अथवा जिसके पास गाय भैंस घोड़े और धन धान्य का अभाव हो। दशरथ ने काम्याज और वार्षिक देश में उत्पन्न छोटे सिन्धु नदी के निकट उत्पन्न दरियाई घाट मिथ्य और हिमालय प्रदेश में उत्पन्न हाथियों तथा अनेक अन्य देशों में उत्पन्न पशुओं को अपने यहां एकत्र कर अयोध्या नाम सार्वक किया था।

दशरथ ने राज्य संचालन में परामर्श और सहायता देने के लिए धृष्टि जयन्त मित्रिय सुराष्ट्र राष्ट्रवर्द्धन अरुण धर्मपाल और सुमन्त्र को मन्त्री पद पर नियुक्त कर मन्त्रि परिषद् का गठन किया था। इनमें से सुमन्त्र अर्थशास्त्र और पुराणा के विशेषज्ञ थे। इससे अतिरिक्त वसिष्ठपुत्र सुवच जावालिक कश्यप मातंग दीपायु, माकण्ड्य और कान्यायन को भी मन्त्रि परिषद् में सम्मिलित किया गया था। यह मन्त्री राजा के याज्ञिक के रूप में भी कार्य करते थे। वसिष्ठ और वामन राजा के वरिष्ठ पुरोहित थे। पुरोहित और मन्त्रियों के परामर्श से ही राज्य का संचालन होता था और ये सभी धर्म-व्यवस्था एवं न्याय नियमों का पूरा ध्यान रखते थे।

पास पड़ोस तथा अनेक दूरवर्ती राजाओं से दशरथ के अच्छे संबंध थे। अंग देश के राजा और काशीनरेश से दशरथ की घनिष्ठ मित्रता थी। मिथिलानरेश जनक के साथ भी दशरथ का पुराना सम्बन्ध बताया गया है किन्तु राम त्रिगह के पूर्व यह सम्बन्ध कब और किस रूप में स्थापित हुआ इसका कोई सकेत नहीं। ककयनरेश से दशरथ का सीधा सम्बन्ध था। कोसलनरेश मगधनरेश सिंधु सापीर और सुराष्ट्र तथा दक्षिण के अनेक राजाओं से भी दशरथ के अच्छे सम्बन्ध थे। इन सब राजाओं का दशरथ ने अपने यम में सम्मिलित होने के लिए आमन्त्रित किया था। पंचमंडी के मार्ग में जब राम की भेंट जटायु से हुई थी तब जटायु ने भी स्वयं को दशरथ का पुराना मित्र बताया था। दशरथ के शत्रु राजाओं का कोई उल्लेख नहीं है किन्तु राम का मागने के लिए जब विश्वामित्र दशरथ के पास पहुँचे थे तो उन्होंने अवश्य यह प्रश्न किया था कि आपके राज्य की सीमा कितनी निकट रहनेवाले शत्रु राजा आपको समझ नतमस्तरु होत है अथवा नहीं? यहाँ स्पष्ट नहीं कि शत्रु राजा कहकर किसके प्रति सकेत किया गया है। सम्भव है यह प्रश्न आपत्तिरहिततावश ही किया गया हो। रावण के बल पराक्रम से दशरथ पहले से ही भली भँति परिचित थे। विश्वामित्र से घर्चा करत हुए उन्होंने स्वयं स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया है कि मैं रावण के समक्ष युद्ध में नहीं ठहर सकता। उन्होंने यह भी कहा कि देवता दानव गंधर्व यक्ष गरुड और नाग कोई भी रावण का वध सहने में समर्थ नहीं हैं। मैं अपनी सत्ता और पुत्रों के साथ रहकर भी उससे तथा उसके सैनिकों से युद्ध करने में असमर्थ हूँ।

दशरथ के मित्र और शत्रु राजाओं के प्रति सकेत होने पर भी न तो दशरथ द्वारा किसी शत्रु राज्य पर आक्रमण कर उसे जीतने का ही कोई उल्लेख है और न उनके समय में उनके तथा किसी राजा के बीच संधि का ही वर्णन है। वैकुण्ठी और मन्थरा की बातचीत के प्रसंग में दशरथ द्वारा देवासुर संग्राम में भाग लेने की घटना का उल्लेख किया गया है। दण्डकारण्य में ही वैजयन्तनरेश शम्बर ने युद्ध में सभी दैवताओं को परास्त कर दिया था और इन्द्र के विरुद्ध भी युद्ध छेड़ दिया था। दशरथ ने भी उस युद्ध में दैवताओं के पक्ष में युद्ध किया था। इस युद्ध के संक्षिप्त वर्णन

म दशरथ के पराक्रमी होने का कोई पता नहीं लगता। विचित्रता यह है कि इतने बड़े देवासुर संग्राम में भी वह कर्कसी का अपना सारथी बनाकर अपने साथ लिया ले गये थे। युद्ध में उनके द्वारा किसी विपक्षी के पराजित होने का कोई उल्लेख नहीं करना शम्भर के सैनिकों ने अस्त्र प्रहार के द्वारा उनके शरीर का क्षत विभक्त 'शक्रलीवृत' करके छाड़ दिया था। घायल और वहीशी की हालत में कर्कसी उनका युद्ध स्थल से दूर सुरभिज स्थान पर लिया ले गयी थी और इस प्रकार उनके प्राणा की रक्षा की थी। दशरथ की दूसरी मुठभेड़ राम विवाह के पश्चात् मिथिला में अयोध्या लाटते समय मार्ग में परशुराम से हुई थी। परशुराम का देखते ही दशरथ के होश उड़ गये थे। उनके मुख पर विपाद छा गया था और हाथ जोड़कर बड़े ही आर्तभाव से उन्होंने परशुराम से अपने पुत्रों को अभय दान देने की याचना की थी। इनके अतिरिक्त रामायण में ऐसी किसी भी घटना का उल्लेख नहीं जो दशरथ को पराक्रमी सिद्ध कर सके।

कोसल्या सुमित्रा और कर्कसी के अतिरिक्त दशरथ के साढ़ तीन सा रानियाँ होने का उल्लेख है। यह उल्लेख मुख्य रूप से दो स्थला पर किया गया है। दशरथ ने राम के वनगमन के पूर्व सुमन्त्र को आना दी थी कि राजमहल में मरी जो भी स्त्रियाँ हैं उन सबका बुला लाओ। मैं उन सबके साथ राम का देखना चाहता हूँ। सुमन्त्र के द्वारा दशरथ का सन्देश पाकर साढ़ तीन सौ स्त्रियाँ उनके पास भवन में पहुँची थीं। यहाँ दशरथ द्वारा 'मामका दारान्' शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात् राम ने जब कोसल्या से विदा माँगी थी तब उन्होंने अन्य साढ़ तीन सा माताओं से भी क्षमा मागते हुए वनगमन की अनुमति ली थी। इनके सम्बन्ध में इससे अधिक और कोई भी उल्लेख प्राप्त नहीं।

कर्कसी के साथ विवाह के विषय में अनुवध का उल्लेख रामायण में स्पष्ट है। सबसे पहल मन्थरा ने ही कर्कसी का उस अनुवन्ध का स्मरण करते हुए कहा था कि दशरथ अनुवध की उपेक्षा कर झूठी सान्त्वना देते हुए तुमका सुख से वंचित कर रहे हैं। राम को भी इस अनुवध की तथा देवासुर संग्राम के अवसर पर दशरथ द्वारा कर्कसी को वरदान दिये जाने की जानकारी थी। भरत ने जब राम से अयोध्या लाट चलन के निष्पत्ति आग्रह किया था तो राम ने उत्तर देते हुए बताया था कि पिताजी का जब तुम्हारी माता के साथ विवाह हुआ था उसी समय उन्होंने तुम्हारे मातामह से राज्य शुल्क देने की शर्त स्वीकार की थी। मन्थरा और राम के अतिरिक्त इस अनुवध का ज्ञान अन्य किसी को था अथवा नहीं इसका कोई साक्ष्य नहीं। अनुवध को देखते हुए यह तो मानना ही पड़ेगा कि कर्कसी के साथ दशरथ का विवाह सबसे अन्त में हुआ था किन्तु इस प्रकार की शर्त को स्वीकार करने की उनकी प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं। यदि कोसल्या सुमित्रा और अन्य साढ़ तीन सौ रानियाँ के हात हुए भी दशरथ सन्तानहीन थे, तो इस अनुवध की आवश्यकता ही नहीं

थी अन्यथा कंकयी के रूप के प्रति उनकी आसक्ति को असम्भावित मानना कठिन होगा।

दशरथ का प्राय ही सत्यव्रती सत्यसन्ध सत्यप्रतिन आदि विशेषणों के साथ लिखा गया है और यह कहा जाता है कि सत्य की रक्षा के लिए ही उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। रामायण के प्रसंगों से कही भी इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती कि वह सत्य के प्रति किंचित् भी आग्रहशील रहे थे। वे सहज ही वचनबद्ध अवश्य होते रहे ह किन्तु जब भी प्रतिष्ठा पूर्ति का समय उपस्थित हुआ वे सदैव उससे विचलित होते रहे। सर्वथा विमश होकर ही उन्होंने अपनी प्रतिभासा का पालन किया है। विश्वामित्र के पहुँचने पर पहले उन्होंने उनका हृदय से सत्कार किया और उनके आगमन का उद्देश्य पूछते हुए कहा था कि कार्यसिद्धि के विषय में सन्देह नहीं करना चाहिए। आप जो भी आना दोगे उसका पालन किया जाएगा। इस प्रकार प्रतिपाद्य होने के पश्चात् जय विश्वामित्र ने राम को भेज देने का अनुरोध किया तो शोक और माह से अभिभूत होकर उन्होंने अपना त्रिवेक खो दिया था। पहले तो उन्होंने राम को न भेजने के लिए पचास बहाने किये और फिर स्पष्ट शब्दों में उत्तर दे दिया कि राम को नहीं दूँगा। वसिष्ठ ने ही उनको समझाते हुए कहा था कि आपको धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। प्रतिष्ठा करके भी जो वचन का पालन नहीं करता उसके यत्न योगादि सभी इष्ट फल का नाश हो जाता है। इस प्रकार वसिष्ठ द्वारा समझाने पर ही उन्होंने विश्वामित्र के साथ राम को भेजना स्वीकार किया था।

दशरथ के सत्यव्रती होने का दूसरा परीक्षाकाल कंकयी को वरदान देने के समय उपस्थित हुआ था। कंकयी के साथ वैवाहिक अनुबन्ध का उल्लेख किया जा चुका है। यद्यपि दशरथ ने कंकयी के साथ पूर्ण वैदिक पद्धति से विवाह किया था किन्तु राम को युवराज बनाने का निर्णय लेने और उसे कार्यान्वित करते समय उन्होंने उस अनुबन्ध की जरा भी परवाह नहीं की। भरत शत्रुघ्न को पिथिला से विवाहोपरान्त लौटने के तुरन्त पश्चात् ही मामा के यहाँ भेज दिया गया था। यह भी विचारणीय है कि विवाह के तुरन्त पश्चात् भरत शत्रुघ्न को भेजते हुए दशरथ ने माण्डवी और धृतिनीति के विषय में कुछ भी सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं समझी। वैचारी इन नव गिराहिता वरआ को अपने पतिया से अलग रहते हुए पूरे चारह वर्ष का समय बिता देना पड़ा था। चारह वर्ष तक दशरथ को न भरत शत्रुघ्न का ही स्मरण आया और न उनका निष्कारण ही पति नियोग का दण्ड सहते हुए अपनी बहुओं पर ही कुछ दया आयी। मन्त्रियों को अपने अभीष्ट से अवगत कराते हुए दूसरे दिन प्रातः काल ही उन्होंने राम का युवराज बनाने का निश्चय किया था। दशरथ के मन में कदाचित् इस यत्न का भय बना हुआ था कि राम के पक्ष का समर्थन करनेवाले रामासद अनुबन्ध विषयक जानकारी होने पर वहीं अपने समर्थन को वापस न ले

त। उन्होंने 'प्राणिया की बुद्धि चंचल होती है' कहकर अपने भय को व्यक्त भी किया है। राम से उन्होंने यह भी स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जब तक भरत इस नगर से बाहर अपने मामा के यहाँ है, तब तक ही तुम्हारा अभियेक हो जाना मुझे उचित प्रतीत होता है। अनुबन्ध का इस प्रकार उल्लंघन करना दशरथ के सत्यव्रती होने को असिद्ध कर देता है।

शम्बर के विरुद्ध युद्ध में प्राण-रक्षा के पुरस्कार स्वरूप दशरथ द्वारा कैकेयी को दो वरदान दिए जाने की घटना का उल्लेख वाल्मीकि ने किया है। इसका ज्ञान दशरथ और कैकेयी को तो था ही। कैकेयी ने अपनी विश्वासपात्र दासी मन्यरा को भी इस घटना से अवगत करा दिया था। राम को भी इस विषय की पूरी जानकारी थी। यह उनकी भरत के साथ हुई बातचीत से स्पष्ट है। इसके पश्चात् कैकेयी के कोप-भवन में उसका प्रसन्न करने के उद्देश्य से दशरथ ने पुनः बार-बार सौगन्ध खाते हुए राम की भाषण्य लतें हुए वचन दिया था कि जो कुछ भी उसे अभीष्ट होगा वह निश्चय ही पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर दशरथ ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने की बात बार-बार दुहराने में कोई कमी नहीं की। कैकेयी सम्भवतः दशरथ के स्वभाव और उनके चरित्र से भली भँति अवगत थी और इसी कारण उसे दशरथ की सौगन्धों और प्रतिज्ञाओं पर कोई विश्वास नहीं हुआ था। इसके लिए उसने देवताओं को साक्षी बनाया था। यह अज्ञ विशेषतः उद्धरणिय है—

यथा क्रमेण शपसे वर मम ददासि च ।
तच्छृण्वन्तु त्वस्त्रिशद् दद्यात् सन्द्रुपागमा ॥
चन्द्रादित्या नमश्च ग्रहा रात्र्यहनी दिशः ।
जगत् पृथिवी घेय सगन्धर्वा सराक्षसा ॥
निशाचराणि भूतानि गृहेषु गृहदेवता ।
यानि चान्यानि भूतानि नानीषुर्भाषितं तेव ॥
सत्यसन्धो महातेजा धर्मा सत्यवाग्शूरि ।
वर मम ददात्येष सर्वे शृण्वन्तु देवता ॥ —शर्ग २ ११ १३-१६

—राजन्! आप जिस प्रकार क्रमशः शपथ खाकर मुझे वर देने को उद्यत हुए हैं उसे इन्द्र आदि तृतीया देवता सुन लें। चन्द्रमा सूर्य आकाश ग्रह रात दिन दिशाएँ जगत्, पृथ्वी गन्धर्व राक्षस निशाचर गृहदेवता तथा अन्य सभी प्राणी आपके वचन का जान लें। सत्यसन्ध महातेज धर्मा सत्यवादी मुझे वर दे रहे हैं—सब देवता भी इस सुन लें।

पश्चात् पश्चात् ही कैकेयी ने भरत का राज्याभियेक और राम का निष्कामन वर के रूप में माँगा था। अपनी अभीष्ट वशाभिलाषा का प्रकट करने के साथ ही उसने बार-बार दशरथ से कहा था कि आपकी सत्यप्रतिज्ञा बनकर सत्य के द्वारा ही अपने

कुल शील की रक्षा करना चाहिए। दशरथ के ककयी की बात सुनते ही हाथ उड़ गये थे और उन्होंने जब राम के निष्क्रमण के स्थान पर कुछ और माँगने के लिए ककयी से अनुरोध किया था तब भी ककयी ने सत्य की ओर ही उनका ध्यान आकृष्ट करत हुए कहा था—

यत्ति दत्त्वा वरा राजन् पुन प्रत्यनुत्पस्यसे।

धार्मिकत्वं कथं वीरं पृथिव्या कथयिष्यसि ॥

यदा समेता बहवस्त्वया राजर्षय सह।

कथयिष्यन्ति धर्मं तत्र किं प्रतिवक्ष्यसि ॥

यस्या प्रसादे जीयामि या य मामभ्यपातयत्।

तस्या कृता मया मिथ्या केकेय्या इति वक्ष्यसि ॥ —आरा 2 12.39-41

—राजन्! यदि दा वरदान देकर आप फिर उनके लिए पश्चात्ताप करत ह तो इस पृथिवी पर आप अपनी धार्मिकता का दिव्योरा किस प्रकार पीट सकेंगे। हे धर्मन जय अनन्त राजर्षियों के शक्र होने पर उनसे आप इस विषय की चर्चा करेंगे तो उन्हें क्या उत्तर देंगे? क्या आप यह कहेंगे कि जिस केकेयी के प्रसाद से मैं जीवित बचा हुआ हूँ तथा जिसने मेरी रक्षा की है उसी के प्रति अपनी प्रतिष्ठा का मने गूँटा कर दिया है?

ककयी का उत्तर दत्त हुए दशरथ ने सफ़ा प्रकार के तर्क उपस्थित किये थे। उनकी बातों में राम के प्रति स्नेह प्रकट हुआ उन्होंने राम की ओर उनके गुणों की लगातार प्रशंसा भी की तथा राम जैसे धर्मन सच्चरित्र एवं प्रजाप्रिय राजकुमार को जनगमन के लिए निष्क्रमित करने के परिणामस्वरूप प्रजा द्वारा की जानेवाली विगहना के प्रति भी सचेत किया किन्तु इसके सम्बन्ध में कुछ कहा ही नहीं कि अनुबन्ध का उल्लंघन करत हुए पूर्णप्रदत्त वचना के पालन से वे विमुख क्या हो रहे थे? वे ककयी के समक्ष हाथ जाडकर परा पर पडकर गिड़गिड़ाते रह। किन्तु केकेयी ने उनका बराबर सत्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। ककयी के अनुसार सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है। यदि आपकी बुद्धि धर्म में स्थित है तो सत्य का ही अनुसरण कीजिए। यह सबकुछ सुनने के बाद भी दशरथ ने स्पष्ट शब्दों में न तो वरिष्यामि वचन कहकर ककयी की बात मानने से इनकार कर दिया था। सुमन्त्र के द्वारा बुलाये जाने पर जब राम केकेयी के सामने ना उसने राम से भी दशरथ के सम्बन्ध में कहा था कि इन्होंने पहले तो हुए मुझे मुँहमाँगा
वरदान दे दिया और अब गँवारा की भाँति उन रहे ह।' दशरथ
केकेयी की सब याता को सुनते रहे किन्तु न। ॥ स प्रतिहार

ही स्त्रिया आर न स्वयं क सत्यनिष्ठ होन के पक्ष मे ही काइ तक प्रस्तुत किया। अचेत हाकर गिर पडना ही उनका पुरुषार्थ था। उन्होंने राम से यह भी कहा था कि ककेयी का दिये हुए वर क कारण मुझ मातृग्रस्त को तुम केद करके स्वयं अयोध्या क राजा बन जाओ।¹ स्थिति का भली भाँति अध्ययन कर जब राम ने बन जाना स्वीकार किया तो अवश्य दशरथ ने कहा था—तुम मुझ सत्यवादी अपानृन कथ बचान के लिए, बन जाने के लिए जा उद्यत हुए हो यह आश्चर्य का विषय नहीं। यह भी विशेषत उल्लेखनीय ह कि जिस ककेयी के साथ दशरथ न अग्नि का साथी बनाकर बहिक मन्त्रा का उच्चारण करते हुए विवाह किया था उसी का भरत क सहित त्यागने के लिए वे तैयार हो गये थे।

दशरथ के विषय मे प्राय कहा जाता ह कि उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए प्राणा की आहति दी थी किन्तु उनका सत्यवादी बनान का पूरा श्रेय ककेयी ओर राम को ही रहा ह। व स्वयं अपनी प्रतिज्ञाओ से सदैव झुठलाते रहे। अनुबन्धपूर्वक वेदिक मन्त्रो के द्वारा ककेयी के साथ विवाह करने पर भी पहल तो उन्होंने अनुबन्ध तोड़ा आर फिर ककेयी का भी परित्याग कर दिया। इसके अतिरिक्त जब ककेयी को वर देने का अपसर उपस्थित हुआ तब उन्होंने स्पष्टतया न ता अपन पूव वचन को स्वीकार ही किया आर न उनके निर्वाह के प्रति ही उनके मन म कोई उत्साह रहा था। वे लगातार ककेयी को ही दूसरी दिशा मे मोड़ने का उपक्रम करते रहे थे। किसी भी विषय म प्रतिज्ञा कर बैठना आर उससे मुकर जाना उनका सामान्य आचार रहा ह। रामायण म काइ ऐसा प्रसंग मिलता ही नहीं ह जो उन्हें अतर्क्य रूप स सत्यनिष्ठ प्रमाणित कर सक।

दशरथ आचार धर्म की अपेक्षा यन कियाआ के पति ही अधिक निष्ठावान रहे। पुन की अभिलाषापूर्ति क लिए उन्होंने अश्वमेध यन करना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय समझा था आर ऋषि शृंग न अर्थाशिरस् मन्त्रो के अनुसार पुत्रेष्टि यन सम्पन्न कराया था। भरत न चित्रकूट पहुँचकर जब राम से भेट की थी तब राम ने दशरथ के विषय म प्रश्न करते हुए कहा था कि धम पर अटल रहनगल सत्यप्रतिज्ञ महाराज दशरथ जिन्होंने राजसूय आर अश्वमेध यन का अनुष्ठान किया ह कुशल तो ह? भरत ने भी अपन उत्तर म दशरथ के यत्नकृता होने की पुष्टि की ह आर कहा ह कि यना क कर्ता महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो चुका ह। राम को युवराज बनान क पून उनस मन्त्रणा करत हुए दशरथ ने अपने द्वारा सेकड़ों यन करने का सकेत किया ह। उन्होंने कहा ह कि मने यद्येष्ट मुखा का उपभाग करते हुए अन्नदान तथा शिवाजी स मुक्त सेकड़ा यज्ञ कर डाले ह।²

¹ वास 2.54.26 2 वास 2.4.12

रखी दाग घना रुष्ट स्त्रिय ता पर भी मरी मृत्यु नहीं हो रही है—

नन्दगनागत वाने दरा घर्गा नीराम्।

वस्त्रा स्निग्धमानस्य मृत्युभय न शिवा ॥ १७७ ॥

नगर नर धर्म व्यग्रस्याओं का सम्बन्ध है दशरथ के नीति की अन्य कार्य ऐसा घटना नहीं निघा गयी निगर आधार पर उनकी धर्म अथवा आचार नियम आग्राओं से अध्ययन किया जा मर। वस्त्रों से वातर्चीन के प्रसंग में दशरथ का गन्धर्वाभिन् निर्मा गया है। यह तो असंन्धि रूप से कहा जा सक्ता है कि रामायण-कान में शास्त्रधर्म के जा सिद्धान्त प्रचलित थे उसमें दशरथ द्वारा अनुसरण किया जाने के सिद्ध में अधिक कुठ निघा ही नहीं गया। उनरु नगर की प्रवध व्यग्रस्या निर प्रसार का था उसमें उल्लेख पहले किया जा चुका है। उनरु पराक्रम के सम्बन्ध में भी निघा जा चुका है। उस कान में ज्येष्ठ पुत्र का गन्धाधिरार सापन की शास्त्रधर्म के अनुसार व्यग्रस्था रही है। दशरथ ने राम का युवराज बनाने का जा निणय लिया था यह रस व्यग्रस्था के अनुसूल था। किन्तु रामायण में जिस प्रकार इस घटना का वर्णन किया गया है उसमें स्पष्ट है कि दशरथ ने राम के गुणा पर मुग्ध होकर तथा उनके प्रति मन में अत्यधिक स्नेह भावना होने के कारण ही यह निणय लिया था। अयोध्याकाण्ड के प्रथम सर्ग में सबसे पहले राम के गुणा का वर्णन किया गया है। उसमें पश्चात् दूसरे तथा अन्य सर्गों में जहां भी दशरथ के निर्णय तथा उनरु द्वारा मन्त्रिया आदि के साथ परामर्श किया जाने का वर्णन है एक भी स्थल पर इसमें सक्ता नहीं है कि दशरथ ने राम को सबसे उडा होने के कारण युवराज बनाने का निणय किया था। राम से भी उन्होंने यही कहा था कि तुम्हारे गुणा के कारण ही तुम्हें युवराज बनाना चाहता हूँ। केकेयी के सामने अपन निणय का आचित्य प्रतिपादित करते समय भी दशरथ ने राम के गुणा की प्रशंसा की थी। एक बार भी उन्होंने यह नहीं कहा कि ज्येष्ठ पुत्र को गन्धाधिरारी बनाने नियमक धर्म व्यग्रस्था को ध्यान में रखकर ही यह निणय लिया गया है।

अश्वमेध यज्ञ का प्रस्ताव करते समय दशरथ ने दो स्थान पर यह बात कही है कि यदि इसमें किसी प्रकार का अपराध हो जाने का भय न हो तो इस यज्ञ का अनुष्ठान किया जाए।^१ इस कथन से आभास होता है कि वह अपराध करने से डरते थे किन्तु उनका कथन स्वयं उनके ही दूसरे कथन से खण्डित हो जाता है। केकेयी को कोप भजन में क्रोधाविष्ट देखकर उसे मनाने और प्रसन्न करने के लिए स्वयं दशरथ ने ही कहा था—देवि! तुम रोओ नहीं और न अपने शरीर को सुखाओ। तुम्हीं उताओ आज किस अवध्य का वध कर दिया जाए अथवा किस प्राणदण्ड पाने योग्य

अपराधी को मुक्त कर लिया जाए? किस दंडि का धनवान बना लिया जाए और किस धनवान को अधिकन कगान बना लिया जाए?

मा राक्षसीमा च कार्पास्य दधि सम्परिशोषणम् ।

अध्या वध्यता को वा वध्य को वा विमुच्यताम् ।

दरिद्र को भगदादमा द्रव्यगन् वाच्यकिचन । —बारा 2 10.39 35

दशरथ के उपयुक्त वाच्य प्रमाणित करते हैं कि उन्हें राजधर्म के नियमों की कोई परवाह नहीं थी। वह अकारण ही किसी भी अध्व को भार डालने अध्या किसी के धन का अपहरण करने में संकोच नहीं करते थे। राम वनगमन के समय ग्रामवासियों ने भी दशरथ के प्रति इसी प्रकार की आशंका व्यक्त करने हुए कहा था कि उन्होंने निरपराध राम का परित्याग कर लिया है।

राम ने दशरथ के सम्मान की पूर्ति रमा की है किन्तु दशरथ की घरिजगत दुःखताएँ मन्थरा और लक्ष्मण के वाच्य से उद्घाटित हस्तर ऊपर आ जाती हैं। दशरथ की आसक्ति कर्केषी के प्रति सबसे अधिक थी और इस कारण कासल्या तथा सुमित्रा का अनेक कष्ट भोगन पड़े थे। इस प्रेम-व्यग्रहारे के कारण कर्केषी की दृष्टि उनका दायाँ पर पड़ी ही नहीं थी किन्तु मन्थरा इन सब बातों का गूढ़ी सूक्ष्मता में अध्ययन करती रही। दायाँ हाथ हुए भी वह मूर्ख नहीं थी। सबसे पहले उसने कर्केषी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि राजकुल में जन्म लेकर और एक नरेश की महारानी होकर राजधर्मों की उन्नति का वह क्या नहीं समर्थ रही। इसके पश्चात् ही उसने दशरथ के सम्बन्ध में कहा कि वह धर्म की बात तो करते हैं किन्तु पूरे शठ हैं ऊपर से भीठी बात करते हुए भी हृदय से क्रूर हैं। तुम उन्हें शुद्ध हृदयवाला मानती हो इसीलिए ठगी जा रही हो। मन्थरा ने इस प्रसंग में दशरथ का दुष्टात्मा शत्रु साँप पापी अनृतगामी सब-कुछ कहा। उसने स्पष्ट कहा कि तुमने अज्ञानवश एक साँप को अपने अंक में स्थान दे दिया है—

धर्मवादी शत्रो भतां श्लक्ष्णवादी च दारुण ।

शुद्धभावेन जानीये तेनैवमवतिसन्धिता ॥

अपवाह्य तु दुष्टात्मा भरत तव वधुषु ।

वाच्ये स्यापयिता राम राज्ये निहतकण्टके ॥

शत्रु पतिप्रवादेन मानव हितकाम्यया ।

आशीविष इवाङ्गेन बाले परिधृतस्त्वया ॥

यया हि कुर्याच्छत्रुर्वा सर्पो वा प्रत्युपेक्षित ।

राजा दशरथेनाथ सधुत्रा त्व तथा वृता ॥

—बारा 2 721 26-8

लम्भण दशरथ का पूरी तरह से कामी वृद्धावस्था के कारण विरक्त नष्ट करके
 के वशीभूत और राजाचित गुणा से शून्य मानते थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दशरथ
 प्रथमतः वृद्ध हो चुके हैं और इस पर भी काम प्रियया के वशीभूत हैं।¹ विवेकहीन
 राजा की इस प्रकार (बन जान सी) आत्मा का कोन रानीति पुत्र पालन करेगा।²
 लम्भण ने दशरथ को वृद्ध करके म आसक्त कृपण विवेकहीन और गर्हणीय
 मानकर मार डालने तक का इरादा लिया था।³ मन्थरा की भावि लम्भण भी दशरथ
 का पापी शठ मिथ्यागारी और कामी मानते थे। उन्होंने राम से खुले शब्दों में कहा
 था कि आपका उन दोनों पापिया (दशरथ और ककेयी) पर सन्देह क्या नहीं हो रहा।
 सत्तार में ऐसे अनर्क व्यक्ति होने हैं जो दूसरों को ठगने के लिए धर्म का ढोंग रचते
 हैं। वे दोनों स्वार्थवश शठतापूर्ण आपका परित्याग करना चाह रहे हैं।⁴

सुमन्त्र जब राम लम्भण को वन में प्रेषित कर अयोध्या छोड़ते थे तब उनके
 माध्यम से भी लम्भण ने बड़े तीखे शब्दों में सन्देश भेजा था। लम्भण के अनुसार
 ककेयी का आदेश मानकर दशरथ ने वनगमन की आज्ञा देकर उनसे बड़ा कष्ट
 दिया है। लम्भण ने यह भी कहा था कि इस प्रकार का शास्त्रविरुद्ध कार्य कर दशरथ
 किस प्रकार लोकप्रिय राजा बने रह सकेंगे।⁵

दशरथ की विवेकहीनता उनके आचरण में लगातार परिलक्षित है। पुनर्विषय
 के पश्चात् हरिष्य अध्या पुत्रप्रदा स्त्री का वितरण उन्होंने अपनी तीन रानियाँ में
 जिस प्रकार किया उसका कुछ भी आधार समझ में नहीं आता। कासल्या को आधा
 भाग सुमित्रा का पहला चतुर्थांश ककेयी को अष्टमांश और फिर शेष बचा भाग
 सुमित्रा को देने की आखिर कान सी तुक थी। विवाह के तुरन्त बाद भरत शत्रुघ्न
 को ननिहाल भेजकर माण्डवी और श्रुतिकीर्ति का लगातार बारह वर्ष तक उन्होंने
 पति प्रियाग का व्यय ही कष्ट दिया था। राम के लिए वे कासल्या और सुमित्रा का
 परित्याग करने के लिए तैयार हो गये थे⁶ और ककेयी के पेटों पर गिरकर पचास
 तरह से मनुहार करते रहे।⁷ ककेयी से यह इतने अधिक डरते थे कि जब सुमन्त्र
 लौटकर आये तो ककेयी के भय से उन्होंने राम के सम्बन्ध में पूछने बतलाने का
 भी साहस नहीं किया। नव कासल्या ने उनसे कहा कि जिस ककेयी के भय से
 आप सुमन्त्र से राम का समाचार नहीं पूछ रहे हैं वह ककेयी यहाँ नहीं हैं। तभी
 वे कुछ कहने सुनने का साहस कर सके थे।⁸ बिना सोच विचार के कुछ भी कर
 डालना और फिर पश्चात्ताप करना दशरथ का स्वभाव रहा है। ककेयी की बातों में
 आकर राम को वनवास देकर भी वह पश्चात्ताप करते रहे थे। उन्होंने सुमन्त्र से
 कहा था कि सुहृदों और मन्त्रियों से परामर्श किये बिना एक स्त्री की इच्छा पूर्ण
 करने के लिए ही मैंने यह अनर्थ कर डाला है।⁹

1 अक्षर 2 21 5 2 अक्षर 1 7 3 अक्षर 2 21 19 4 अक्षर 2 23 8 9 5 अक्षर 2 58
 7 33 6 अक्षर 2 12 11 7 अक्षर 2 12 15 11 8 अक्षर 2 57 31 9 अक्षर 2 59 19

ककेयी का दशरथ पर पूर्ण अधिकार था। इस कारण बचारी कोसल्या तक का पचासा मुसीबत झेलना पड़ी थी। कोसल्या आर सुमित्रा अपन नारी स्वभाव क कारण भल ही कुछ अधिक न बोल सकी ह किन्तु प्राय सभी पात्र दशरथ का काम क अधीन ही मानते थे। राम पिता की मर्यादा का इतना अधिक सम्मान करते थे कि उनके मन म दशरथ के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना परिलक्षित नहीं होती। किन्तु उनके मन म भी यह सन्देह रहा था कि उनके वनगमन के पश्चात् कोसल्या आर सुमित्रा की पूरी दुर्दशा कर दी जाएगी। उन्होंने लक्ष्मण को साथ चलने स रोकृत हुए कहा था कि जा दशरथ मेघवर्षण के समान सभी की कामनाओं का पूरी करते थे वही अय कामपाश स आवद्ध ह।¹

दशरथ ने वृद्धाश्रया म नवयोवना केकेयी से विवाह किया था। अतएव केकेयी उनको प्राणा से भी अधिक प्रिय थी।² वे प्राय ही ककेयी के महलो मे जाते थे आर वह आकुलतापूर्वक उनकी प्रतीक्षा करती थी। राम को युवराज बनाने का निश्चय करने के पश्चात् भी दशरथ केकेयी को तद्विषयक समाचार सुनाने के यहाँ कामयल सयुक्त' हाकर रति क उद्देश्य से गये थे।³ उन्होंने उसके अंगा पर हाथ फरते हुए एक कामी क रूप म ही उससे बात की थी। उस समय वह पूर्णतया कामवाणा स विधे हुए कामयग स सन्तप्त कामच्छा का अनुसरण कर रह थे।⁴ उनकी क साथ वाता के प्रसंग म उनको लगातार 'कामी काममोहित ही लिखा गया ह। लक्ष्मण ने उनको स्पष्ट शब्दा मे काम के वशीभूत ही कहा ह। कोसल्या से उन्होंने कहा था कि महाराज स्त्री की वाता म आ गये ह इसलिए उनकी प्रकृति त्रिपरीत हो गयी हे। एक तो वह वृद्ध ह आर इस पर भी त्रिपया ने उनको अपन वश म कर लिया हे। मन्मथ के आवश म आकर व इस समय क्या नहीं कह सकते।⁵ दशरथ की काम वृत्ति की चचा अयाध्या के बाहर भी हाती रहती थी। ग्रामवासिया ने राम का घन जाते हुए देखकर कहा था कि काम क वश म पड़े हुए राजा दशरथ का धिक्कार हे कि उन्होंने इस प्रकार का गहणीय कार्य किया ह।⁶

दशरथ ने स्वय स्वीकार किया ह कि वह ककेयी की आज्ञा के अधीन थे। आर उसके किसी भी अभिप्राय को भग करने का उनमे साहस ही नहीं था।⁷ जिस प्रकार वह ककेयी के सामने गिडगिडात मनुहार करते पर पड़ते आर हाथ जोड़ते रहे उससे यही प्रकट हाता हे कि न तो वह इन्द्रियजयी थे ओर न उनमे पुरुषार्थ बल ही था। भक्ति भावना से प्रेरित होकर उनको राम का पिता हाने के नाते कितना भी सम्मान दिया जाय किन्तु धर्म आचरण और व्यवहार की दृष्टि से रामायण का सबसे कमजोर पात्र दशरथ को ही माना जाएगा।

1 वास 2 31 12 2 वास 2 10 23 3 वास 10 17 4 वास 2 11 1 5 वास 2 21 2 3 6 वास 2 49 1 7 वास 2 10 34

कासल्या को राम की माना क रूप में सहायित सम्माननीय माना जाता है। दशरथ ने राम के प्रति जो अनुशासन प्रकट किया है उस दृष्टि से यह निश्चित किया जा सकता है कि दशरथ कासल्या का प्रभावित ध्यान रख रहे। मन्त्रु कासल्या को निरन्तर कष्टमय जीवन ही पिलाता पड़ा था। दशरथ ने उससे कभी कोई परवाह नहीं की और ऐसा प्रतीत होता है माना उस पति सुख की कोई अनुभूति हा ही नहीं सही थी। जब राम ने कासल्या को दशरथ और कश्यप द्वारा दिय गये वन जाने के निर्देश की सूचना दी थी तो यह दशरथ का कासली हुई रा पड़ी थी। उसने कहा था—पति के प्रमुख काम में जो सुख प्राप्त होना चाहिए वह मुझे कभी दान का नहीं मिला और ज्येष्ठ हाकर भी मुझे सोता की अग्रिम बात ही सुनना पड़ी है—

न दृष्टपूज कल्याण सुख वा पतिपौरुषे।

अपि पुत्रे विपश्येयमिति रामास्थित मया ॥

सा बहून्ममनागानि याम्यानि हृदयच्छिन्नाम्।

अहं थाद्ये सपत्नीनामनराणां परा सती ॥

—वा रा २ १० ३३ ३५

कासल्या के विषय में अलग से ही निर्या गया है। यहाँ मात्र इतना ही सन्ने करना अभीष्ट है कि कासल्या-जसी सीधी सरल स्वभाव नारी को दशरथ ने कश्यप के प्रति आसक्त रहने के कारण लगातार कष्ट सहने के लिए मजबूर किया था। यह सभी तथ्य दशरथ की कमजोरियाँ का ही पुष्ट करते हैं। कासल्या ने दशरथ से सीधा प्रश्न किया था कि राम को वनवास देकर आपने पुत्र के प्रति ठीक वसा ही व्यवहार किया है जसा यदी मछली छोटी मछली के साथ करती है। सनानन अपिया ने शाम्भू में जिसका साभात्कार किया है तथा श्रेष्ठ द्विज जिसका आचरण करते हैं वह धर्म आपकी दृष्टि में सत्य है अथवा नहीं।¹ दशरथ ने कासल्या के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और अपने स्वभाव के अनुसार अचेत होकर रह गये थे।

यह कहा जा सकता है कि दशरथ के मन में किसी आचार-व्यवस्था के प्रति कोई निष्ठा नहीं थी। उनका सभी निर्णय तथा कार्य राजद्वेष एवं इन्द्रिय विकारा से प्रभावित रहे।

कोसल्या का देवार्चन और मनोतियाँ

कासल्या सुमित्रा आर केकेयी को प्रायः दशरथ की बड़ी भैंसली और छोटी रानी लिखा गया है। कोसल्या यद्यपि सबसे बड़ी थी किन्तु यह नास्त नहीं होता कि दशरथ का उसके साथ विवाह किस अवस्था में हुआ था। नाम की सगति के आधार पर ही कोसल्या का कासलनरेश की कन्या माना जाता है किन्तु इसका कोई सीधा प्रमाण उपलब्ध नहीं। रामायणकाल में कोसल एक बड़ा जनपद था जो सरयू के तट पर बसा हुआ था। अयोध्या इसी जनपद की नगरी थी। पुत्रेष्टि यज्ञ के समय अन्य राजाओं के साथ कोसलनरेश भानुमान को भी सम्मानपूर्वक आमन्त्रित किया गया था तथापि यह उल्लेख है कि जिस प्रकार ककयनरेश को स्पष्ट शब्दों में दशरथ का श्वशुर लिखा गया है उसी प्रकार कोसलनरेश के भी श्वशुर होने का कोई संकेत नहीं है। यह होने हुए भी कोसल्या को कोसलनरेश की पुत्री मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर कोसल्या ने ही सब ओर से अश्व की परिचर्या करके प्रसन्न होकर तीन तलवारों से उसका स्पर्श किया था। यज्ञ पूरा होने पर पायस का आधा भाग दशरथ ने कोसल्या को दिया था जिसके फलस्वरूप उसने राम का जन्म दिया। बालकाण्ड में इससे अधिक कोसल्या के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है।

राम के राज्याभिषेक और वनगमन की घटना से ही कासल्या के जीवन पर घास्तमिक प्रकाश पड़ता है। इस प्रसंग में प्राप्त सन्दर्भ इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि ज्येष्ठ रानी होने के पश्चात् भी उस बेचारी को इतना कष्टमय जीवन बिताने के लिए विनश होना पड़ा था मानो सुख की उस कोई अनुभूति हुई ही न हो। दशरथ से लंशमात्र भी उसे पति सुख प्राप्त नहीं हो सका था। कोसल्या के विवाह के कितने समय पश्चात् सुमित्रा भी महारानी बनकर आ गयी थी यह कहना सम्भव नहीं किन्तु यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि कोसल्या के प्रति अधिक अनुराग न होने के कारण ही दशरथ ने सुमित्रा से विवाह किया होगा। इसके पश्चात् वृद्धावस्था में जब उन्होंने नवयौवना सुन्दरी केकेयी से विवाह किया तो उनकी प्रेमासक्त एकान्तता केकेयी में ही कन्द्रित होकर रह गयी थी। सपत्निया के बीच में कोसल्या को जिस प्रकार उपश्लिष्ट आर तिरस्कृत जीवन बिताना पड़ा यह स्वयं

उसी के वाक्यांश स्पष्ट हो जाता है। दशरथ ने कदाचित् उसे एक सहज गाँवों की जागीर देकर अलग बैठा दिया था।

यह सब-कुछ होत-हुए भी पातिव्रत धर्म के प्रति कौसल्या की आस्था लगातार सुदृढ़ बनी रही। सीता को भी उसी प्रकार पातिव्रत धर्म का उसने उपदेश दिया था। कौसल्या नारिणा की सती और असती दो श्रेणियाँ मानती थी और असती स्त्रियों के प्रति उसके मन में असीम घृणा की भावना विद्यमान थी। वनमग्न के पूर्व उसने सीता को उपदेश दत्त हुए कहा था—

जो स्त्रियाँ अपने प्रियतम पति के द्वारा सदा सम्मानित होकर भी स्रुट में पड़ने पर उसका आग्रह नहीं करती हैं वे सम्पूर्ण जगत् में असती (कुलटा) के नाम से पुकारी जाती हैं। नारिणा का यह स्वभाव ही होता है कि पहले तो वे पति के द्वारा यथेष्ट सुख भागती हैं परन्तु जब वह थोड़ी सी भी विपत्ति में पड़ता है तो उस पर दोषारोपण करती हुई उसका परित्याग कर देती हैं। जो असत्यशील विकृत चेष्टावाली दुष्ट पुरुषों से ससर्ग रखनेवाली कुलटा पापपूर्ण विचारयुक्त जरा सी बात पर पति से विमुख हो जानेवाली स्त्रियाँ हैं वे सब असती कुलटा कही जाती हैं। उत्तम कुल किया हुआ उपकार विद्या भूषण आदि का दान और संग्रह यह सब कुछ कुलटा स्त्रियों का यश में नहीं कर पाता है क्योंकि उनका हृदय अद्वयस्थित रहता है। इसके विपरीत जो सत्य सद्गुण शस्त्र मर्यादा और कुलोचित मर्यादाओं में स्थित रहती हैं उन साध्वी स्त्रियों के लिए पति ही एकमात्र परम पवित्र और श्रेष्ठ देवता है। इसलिए तुम राम का कभी अन्याय न करना। ये निर्धन हैं अथवा धनी तुम्हारे लिए देवता के ही समान हैं।

दशरथ के प्रति किंचित् आक्रोश प्रकट करने के पश्चात् वह स्वयं रो पड़ी थी। पति को पत्नी से कुछ याचना करनी पड़े इस प्रकार की स्थिति को वह नारीधर्म के विरुद्ध मानती थी। दशरथ से क्षमा माँगते हुए उसने कहा था— पति अपनी स्त्री के लिए इहलोक और परलोक में भी स्पृहणीय है। इस जगत् में जो स्त्री अपने बुद्धिमान् पति द्वारा मनायी जाती है वह कुलस्त्री कहलाने के योग्य नहीं है।

दशरथ की मृत्यु के पश्चात् कौसल्या ने सती होने की कामना व्यक्त की थी। पहले कश्यप की भर्त्सना करते हुए उसने कहा था—नारी धर्म को त्याग देनेवाली कश्यप के सिवा ससार में दूसरी कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने लिए आराध्य देव स्वरूप पति का परित्याग कर जीना चाहेगी। मैं आज ही मृत्यु का वरण करूँगी एक पतिव्रता की भाँति पति के शरीर का आलिंगन करके चिता की आग में प्रवेश कर जाऊँगी।

पातिव्रत धर्म के प्रति निःशेषनया आस्थावान् होते हुए और पति को देवोपम मानते हुए भी कौसल्या ने राम का वनवास दिय जान विषमक दशरथ के निर्णय का उचित नहीं माना। राम को वन में विष्णु करने के पश्चात् सुमन्त्र के लाटने पर

जब दशरथ ने ककेयी क भय से उनसे बात करने का भी साहस नहीं किया तो कासल्या ने व्यजनापूर्ण तीखे शब्दों में कहा था—“पहले तो आपने अनीतिपूर्वक पुत्र को वनवास दे दिया और अब इस प्रकार लज्जित हो रहे हैं। उठिए और अपने सुकृता का सुख भोगिए।” इसके पश्चात् फिर उसने दशरथ का उलाहना देते हुए कहा था—“नारी के लिए पति, पुत्र और वन्धु-बांधव ही सहारा होते हैं। आप तो भरे हो ही नहीं। राम का भी वनवास दे दिया है। इस प्रकार आपके द्वारा मैं सभी प्रकार से मारी गयी।” कासल्या दशरथ के निर्णय को मात्र अपन लिए ही अहितकर नहीं बरन् पूरे राष्ट्र राज्य मन्त्री प्रजा सभी के लिए विनाशकारी मानती थी। उसने घड़े ही व्यंग्यपूर्ण शब्दों में कहा था—अब राष्ट्र और प्रजा का नाश करके आप ककेयी और भरत के साथ सुखपूर्वक रहिए—

हता त्वया राष्ट्रमिदं सराज्यं हता स्म सर्वा सह मन्त्रिभिश्च ।

हता सपुत्रास्मि हताश्च पारा सुतश्च भार्या च तव प्रहृष्टो ।

—बारा 2 61 26

ककेयी के साथ विवाह करने के पश्चात् दशरथ ने कासल्या और सुमित्रा को पूर्णरीत्या तिरस्कृत और उपेक्षित अवस्था में छोड़ दिया था। विश्वामित्र के साथ राम को वन भेजा गया धनुर्भंग का समाचार पाकर दशरथ मिथिला गये और राम को युवराज बनाने का निर्णय लिया गया किन्तु इनमें से किसी की खबर कासल्या के कानों तक पहुँची थी, इसका कोई उल्लेख नहीं। राम के राज्याभिषेक के दिन भी दशरथ ने कासल्या अथवा सुमित्रा—किसी के महल में जाने की आवश्यकता नहीं समझी और वे सीधे ककेयी के पास ही पहुँच गये। दशरथ ने इस तथ्य को स्वयं स्वीकार किया है। वे यह तो मानते हैं कि प्रियवदा कासल्या उनके प्रति सदैव दासी सखी भार्या भगिनी और माता के समान व्यवहार करती हुई उनकी हितचिन्त्री थी किन्तु ककेयी की सया खुशामद में ही लगे रहने के कारण उन्होंने कभी कासल्या का सम्मान नहीं दिया—

यदा यदा च कासल्या दासीवच्च सखीव च ।

भार्यावद् भगिनीवच्च मातृवच्चोपतिष्ठति ॥

सततं प्रियदामा मे प्रियपुत्रा प्रियवदा ।

न मया सत्कृता देवी सत्कारार्हा कृते तव ॥

—बारा १ 12 68 69

कासल्या ने दुःखी हाकर दशरथ से सीधे शब्दों में तत्र त्व मम नेवासि अथात् तुम तो भरे हो ही नहीं कहा था और राम से अपना दुःख रोते हुए यह बुरी तरह फूट पड़ी थी। उसकी वचना में इतनी अधिक व्यथा भरी हुई है कि पढ़ते हुए और उद्धृत करते हुए भी आँखें भर आती हैं। राम से उसने कहा था—

उसी के वाक्या स स्पष्ट हो जाता है। दशरथ ने कदाचित् उसे एक सहस्र गाँवों की जागीर देकर अलग बैठा दिया था।

यह सब-कुछ होते हुए भी पातिव्रत धर्म के प्रति कोसल्या की आस्था लगातार सुदृढ़ बनी रही। सीता को भी उसी प्रकार पातिव्रत धर्म का उसने उपदेश दिया था। कोसल्या नारिया की सती और असती दो श्रेणियों मानती थी और असती स्त्रिया के प्रति उसके मन में असीम घृणा की भावना विद्यमान थी। वनमग्न के पूर्व उसने सीता को उपदेश देते हुए कहा था—

“जो स्त्रियाँ अपन प्रियतम पति के द्वारा सदा सम्मानित होकर भी सकट में पड़ने पर उसका आनर नहीं करती हैं वे सम्पूर्ण जगत् में असती (कुलटा) के नाम से पुकारी जाती हैं। नारिया का यह स्वभाव ही होता है कि पहले तो वे पति के द्वारा यथेष्ट सुख भोगती हैं परन्तु जब यह थोड़ी सी भी विपत्ति में पड़ता है तो उस पर दोषारोपण करती हुई उसका परित्याग कर देती हैं। जो असत्यशील विकृत घेष्टाश्ली दुष्ट पुरुषों से ससर्ग रखनेवाली कुलटा पापपूर्ण विचारयुक्त जरा सी बात पर पति से विमुख हो जानेवाली स्त्रियाँ हैं वे सब असती कुलटा कही जाती हैं। उत्तम कुल किया हुआ उपकार विद्या भूषण आदि का दान और सग्रह यह सब कुछ कुलटा स्त्रिया को वश में नहीं कर पाता है क्योंकि उनका हृदय अव्यवस्थित रहता है। इसके विपरीत जो सत्य सन्तान शास्त्र मर्यादा और कुलोचित मर्यादाओं में स्थित रहती हैं उन साध्वी स्त्रिया के लिए पति ही एकमात्र परम पवित्र और श्रेष्ठ देवता है। इसलिए तुम राम का कभी अनादर न करना। ये निर्धन हो अथवा धनी तुम्हारे लिए देवता के ही समान हैं।

दशरथ के प्रति किञ्चित् आक्रोश प्रकट करने के पश्चात् वह स्वयं रो पड़ी थी। पति को पत्नी से कुछ याचना करनी पड़े इस प्रकार की स्थिति को वह नारीधर्म के विरुद्ध मानती थी। दशरथ से क्षमा माँगते हुए उसने कहा था— पति अपनी स्त्री के लिए इहलोक और परलोक में भी स्पृहणीय है। इस जगत् में जो स्त्री अपने बुद्धिमान् पति द्वारा मनायी जाती है वह कुलस्त्री कहलाने के योग्य नहीं है।

दशरथ की मृत्यु के पश्चात् कोसल्या ने सती होने की कामना व्यक्त की थी। पहले केन्द्रेयी की भर्त्सना करते हुए उसने कहा था—नारी धर्म को त्याग देनेवाली केन्द्रेयी के सिवा ससार में दूसरी कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपन लिए आराध्य देव स्वरूप पति का परित्याग कर जीना चाहेगी। मैं आज ही मृत्यु का वरण करूँगी एक पतिव्रता की भाँति पति के शरीर का आलिंगन करके चिता की आग में प्रवेश कर जाऊँगी।

पातिव्रत धर्म के प्रति निःशेषतया आस्थावान होते हुए और पति को द्योपम मानते हुए भी कोसल्या ने राम का वनवास दिये जाने निषेधक दशरथ के निर्णय को उचित नहीं माना। राम को वन में विदा करने के पश्चात् सुमित्र के लाटने पर

जय दशरथ ने कैकेयी के भय से उनसे बात करने का भी साहस नहीं किया ता कासल्या न व्यजनापूर्ण तीखे शब्दों में कहा था— पहले तो आपन अनीतिपूर्वक पुत्र का वनवास दे दिया और अब इस प्रकार लज्जित हो रहे हैं। उठिए और अपने सुकृता का सुख भागिए।” इसके पश्चात् फिर उसने दशरथ को उलाहना देते हुए कहा था— नारी के लिए पति पुत्र और वधु-बान्धव ही सहारा होते हैं। आप तो भेर हो ही नहीं, राम को भी वनवास दे दिया है। इस प्रकार आपके द्वारा मैं सभी प्रकार से मारी गयी।” कासल्या दशरथ के निर्णय को मात्र अपने लिए ही अहितकर नहीं धरन् पूरे राष्ट्र राज्य मन्त्री प्रजा सभी के लिए विनाशकारी मानती थी। उसने बड़े ही व्यंग्यपूर्ण शब्दों में कहा था—अब राष्ट्र और प्रजा का नाश करके आप कैकेयी और भरत के साथ सुखपूर्वक रहिए—

हता त्वया राष्ट्रमिदं सराज्यं हता स्म सर्वा सह मन्त्रिभिश्च ।
हता सपुत्रास्मि हताश्च पौरा सुतश्च भार्या च तव प्रहृष्टो ।

—वा रा 2 61 26

ककयी के साथ विवाह करने के पश्चात् दशरथ ने कासल्या और सुमित्रा को पूणरीत्या तिरस्कृत और उपेक्षित अवस्था में छोड़ दिया था। विश्वामित्र के साथ राम का वन भेजा गया धनुर्भंग का समाचार पाकर दशरथ मिथिला गये और राम को युवराज बनाने का निणय लिया गया किन्तु इनमें से किसी की खबर कासल्या के काना तक पहुँची थी इसका कोई उल्लेख नहीं। राम के राज्याभिषेक के दिन भी दशरथ ने कासल्या अथवा सुमित्रा—किसी के महल में जाने की आवश्यकता नहीं समझी और वे सीधे कैकेयी के पास ही पहुँचे थे। दशरथ ने इस तथ्य को स्वयं स्वीकार किया है। वे यह तो मानते हैं कि प्रियवदा कासल्या उनका प्रति सदैव दासी, सखी भार्या भगिनी और माता के समान व्यवहार करती हुई उनकी हितपिणी थी किन्तु ककयी की सत्रा खुशामद में ही लगे रहने के कारण उन्होंने कभी कासल्या को सम्मान नहीं दिया—

यदा यदा च कौसल्या दासीवच्च सखीव च ।
भार्यावद् भगिनीवच्च मातृवच्चोपतिष्ठति ॥
सततं प्रियदामा मे प्रियपुत्रा प्रियवदा ।
न मया सत्कृता देवी सत्कारार्हा कृते तव ॥

—वा रा 2 12 68 69

कासल्या ने दुखी होकर दशरथ से सीधे शब्दों में तत्र त्व मम नेदासि अथात् तुम तो भेर हो ही नहीं कहा था और राम से अपना दुख रोत हुए वह बुरी तरह फूट पड़ी थी। उसका वचना में इतनी अधिक व्यथा भरी हुई है कि पढ़ते हुए ओर उद्धत करत हुए भी आँखें भर आती हैं। राम से उसने कहा था—

अत्यन्त निगूहीतास्मि भर्तुर्नित्यमसम्मता ।

परिवारेण कैकेय्या समा वाप्यथवावरा । —अरा २ १० ४२

—पति की आर से मुझ सदा अत्यन्त तिरस्कार और कड़ी डाँट फटकार ही मिलती रही है कभी प्यार आर सम्मान प्राप्त नहीं हुआ । मैं सदेव कैकेयी की दासियों के समान अथवा उनसे भी गयी बीती समझी जाता रही हूँ ।

राम की दशरथ के कासल्या के प्रति इस प्रकार के अनुदार व्यवहार का ज्ञान रहा था । अतएव वनगमन के पूर्व उनके मन में अनेक प्रश्न की शकालें उत्पन्न हुई थी । उनका हल उन्होंने अलग-अलग रीति से ही सोचा था । कैकेयी से तो वे कुछ कह ही नहीं सकते थे अतएव कासल्या और दशरथ से ही कहना उन्होंने उचित समझा था । कासल्या उस समय वृद्ध हो चुकी थी । अतएव दशरथ से उनके विषय में कहते हुए राम ने कहा था—

“मरी यशस्विनी माता कासल्या वृद्ध हो चुकी हैं । इनका स्वभाव उदार है तथा वे धर्मनिष्ठ हैं । यह कभी आपकी निन्दा नहीं करतीं । मेरे चले जाने पर इनका इतना कष्ट होगा जितना इन्होंने कभी नहीं भोगा । अतएव आप कृपया इनका सम्मान करते रहिए । वही ऐसा न हो कि मेरे चल जाने पर यह शत्रु में पड़कर अपने प्राण त्याग दे ।

कासल्या का पूरा जीवन सातो से प्राप्त कष्ट भोगते ही व्यतीत हुआ था । सबसे पहले सुमित्रा उसकी सौत बनकर आयी थी उसके बाद जब ककयी ने महला में प्रवेश किया तब कर्णचित् कासल्या और सुमित्रा दोनों को तिरस्कृता के रूप में छान लिया गया था । दशरथ की परम प्रियसी होने के नाते कैकेयी इतनी अधिक अभिमान से भर गयी थी कि उसने प्रारम्भ से ही कासल्या का अनादर करना शुरू कर दिया था । इसीलिए मन्थरा ने ककयी से कहा था— तुम पति का अत्यन्त प्रेम प्राप्त होने के कारण अभिमान में आकर पहले जिनका निरादर करती रही हो वे ही तुम्हारी सात कासल्या अपने पुत्र के राजा बनने पर तुमसे अपने घर का प्रतिशोध लगी । ककयी भी कासल्या के प्रति इतनी अधिक ईर्ष्यालु थी कि वह किसी भी अवस्था में उसका सम्मानपूर्ण स्थिति में देखना वर्जित नहीं करती थी । उसने दशरथ से स्पष्ट शब्दों में कहा था कि राम माता कासल्या का राजमाता के रूप में दूसरे लोगों द्वारा सम्मानित हात देखने की अपेक्षा वह मर जाना श्रेयस्कर मानती है ।

यन्तुत कासल्या आर कैकेयी के बीच इतना अधिक सातियाझह रहा है जिसकी राम परिवार में कल्पना करना भी कठिन है । जब राम ने कासल्या को यह सूचना दी थी कि दशरथ ने उनका अभिषेक करने का निश्चय किया है तो कासल्या ने आशीर्ष देते हुए स्वयं अपने और सुमित्रा के बधु-बाधवा को आनन्तित करने की ही कामना व्यक्त की थी । ककयी के बधु बाधवा के प्रति कोई शुभकामना व्यक्त

नहीं की गयी। इसी प्रकार उन्होंने राम से कहा था—तुमका मेरी सोत की कही हुई अधर्मयुक्त बात मानकर बन जाना उचित नहीं। कोसल्या की कंकेयी के प्रति यही धारणा थी कि नरश्रेष्ठ राम पर अपना विप उडेलकर वक्रगति से चलनेवाली कंकेयी कचुल छोडकर सर्पिणी की भाँति स्वच्छन्द विचरेगी और जिस प्रकार घर में रहनेवाला दुष्ट सर्प बार बार कष्ट देता रहता है, उसी प्रकार राम को बन भेजकर सफलमनोरथ कंकेयी उसे कष्ट देती रहेगी।

राम जब सबसे पहली बार कोसल्या का दशरथ द्वारा वनवास दिये जाने विषयक निणय की सूचना देते हैं तो कोसल्या की व्यथा का बाँध ऐसा फूट पडता है कि पाटको को भी वह अपने साथ बहा ले जाता है। सोता और विशेषकर कंकेयी द्वारा दिये गये कष्टों को व्यक्त करने से वह अपने का रोक नहीं सकी। उसकी सहिष्णुता धुएँ के समान विलीन हो गयी और अतीत के कष्ट का स्मरण करती हुई भयावह भविष्य की कल्पना से वह काँप गयी थी। पति का सुख उस प्राप्त था ही नहीं पुत्र विषाग का सामने देखकर उसने बच्चा रहना ही श्रेयस्कर समझा था। राम के अतिरिक्त कोई ऐसा था भी नहीं जिसके समक्ष वह अपना हृदय खालकर रख सकती। सभी उसके लिए परायण थे। इसलिए राम से ही उसने कहा था—

बटा बन्ध्या का एक मानसिक शोक होता है। उसके मन में यह सन्ताप बना रहता है कि मुझे कोई सन्तान नहीं है। इसके सिवा दूसरा कोई दुःख उसे नहीं होता। पति के प्रभुत्वकाल में एक ज्येष्ठ पत्नी को जो सुख प्राप्त होना चाहिए वह मुझे पहल कभी देखन को नहीं मिला। मैं सोचती थी कि पुत्र के राज्य में सब सुख देख लूँगी और इसी आशा से मैं अब तक जीती रही। बड़ी रानी हाकर भी मुझे अपनी बाता से हृदय को विदीर्ण कर देनेवाली छोटी सातो के कटु वचन सुनने पडेग। स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर महान् दुःख और क्या हो सकता है। अतः मेरे दुःख का कोई अन्त नहीं दिखाई देता। बटा तुम्हारे निरुद्ध रहने पर भी मैं इस प्रकार सोता से तिरस्कृत रही हूँ फिर तुम्हारे परदेस चले जान पर मेरी क्या दशा होगी। उस दशा में तो मेरा मरण ही निश्चित है। पति की ओर से मुझे सत्ता तिरस्कार और कड़ी डाँट फटकार ही मिलती रही है। कभी प्यार और सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। मैं कंकेयी की दासिया के बराबर अधमा उनसे भी गयी बीती समझी जाती रही हूँ। जो कोई मेरी सेवा में रहता या मेरा अनुसरण करता है वह भी कंकेयी पुत्र भरत को देखकर घुप हाकर रह जाता है। तुम्हारे जाने पर इस दुर्दशा में पडकर सदा क्रोधी स्वभाव के कारण कटु वचन बोलनेवाली कंकेयी की तरफ कैसे देख सकूँगी। तुम्हारी उम्र सत्ताइस वर्ष की हो चुकी है। मैं यही आशा लगाये बैठि थी कि अब मेरा दुःख दूर हो जाएगा। इस बुढ़ापे में इस तरह साँता द्वारा किया गया तिरस्कार और उससे होनेवाले दुःख का मैं अधिक नहीं सह सकूँगी। मुझसे अब इन सोतों के बीच नहीं रहा जाएगा।

राम को भी कैकेयी द्वारा कासल्या को दिये जानेवाले कष्ट की पूरी जानकारी थी। यनवास की पूरी अवधि में यह विन्ता उनको लगातार सातती रही कि कासल्या पर न जान क्या बीत रही होगी। गया पारकर भरद्वाज आश्रम के समीप पहुँचते पहुँचते भी उन्होंने लक्ष्मण को समझा बुझाकर लाट जाने का आग्रह किया था। उनकी इच्छा थी कि लक्ष्मण लाटकर कासल्या आर सुमित्रा की सेवा शुश्रूषा कर सके। लक्ष्मण से उन्होंने कहा था कि सामान्य के मद में कैकेयी कासल्या आर सुमित्रा को कष्ट दे सकती है। वह दशरथ को भी मार डाल सकती है। कैकेयी द्वयंश अन्याय कर सकती है आर कासल्या सुमित्रा दोनों को विष देकर मार सकती है।

राम के अतिरिक्त रामायण के अन्य पात्रों में कबल सुमित्रा को ही कासल्या के प्रति कुछ सहानुभूति रही थी। कासल्या के होते हुए भी जब सुमित्रा का विवाह हुआ था आर वह रानी बनकर आयी थी उस समय कासल्या के प्रति वैसा व्यंग्यार था इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया किन्तु कासल्या ने अपना दुःख रोते हुए केवल कैकेयी को ही नहीं बल्कि साता को बुरा कहा है। सुमित्रा के प्रति कासल्या ने कभी कोई सद्भावना भी प्रदर्शित नहीं की। सम्भव है कैकेयी के आने के पश्चात् जब सुमित्रा का भी उपेक्षित बनाकर छोड़ दिया गया होगा तभी सुमित्रा के मन में कासल्या के प्रति सद्भावना का उदय हुआ होगा। सुमित्रा ने राम के गुणों की प्रशंसा करते हुए ही कासल्या का धैर्यपूर्वक दुःख सहन करने का परामर्श दिया था।

दशरथ आर कैकेयी के कारण कासल्या को जो कष्ट भोगने पड़े थे उनके कारण उसकी सभी आशाएँ राम में ही कन्द्रित हो गयी थीं। व्रत और उपवास के साथ राम के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए ही उसने अपना जीवन बिता देना पड़ा था। आराध्य देवता की पूजा स्तुति करते हुए उसने स्वयं के लिए कभी कोई कामना नहीं की। इसीलिए राम जनमन के पूर्व बड़े निपादपूर्वक उसने कहा था— 'मेरे द्वारा किया गया व्रत-उपवास सब निरर्थक ही सिद्ध हुए।' राम के लिए समस्त दैवी देवताओं का स्मरण करते हुए उसने जो मंगल कामना की थीं उनमें यह स्पष्ट है कि राम के अतिरिक्त उसे अपने जीवन का कोई सहारा दिखाई नहीं दिया।

जिस प्रकार वृद्धा और पति की आर से उपेक्षित एवं तिरस्कृत सती साध्वी नारियाँ देवाभिमुख हो जाती हैं उसी प्रकार सभी आर स निराश कासल्या ने अपना जीवन व्रत-उपवास आर देवताओं की पूजा-आराधना के लिए समर्पित कर दिया था। मध्य राम ने कासल्या के लिए तपस्विनी शब्द का प्रयोग किया है। उसे सदैव दय प्रतिभा के समक्ष ही बंटा देखा गया है। राम अपने युवराज पद पर अभिषेक का समाचार जब उनको सुनाने के लिए गया था तब भी वह अपने नेत्र बन्द किये ध्यानस्थ अवस्था में ही बटी थीं। पुत्र का अभिषेक निषेक समाचार सुनने के

पश्चात् भी वह प्राणायाम करती हुई देवताओं से मंगल कामना करने लगी। राम के अभ्युदय के लिए न तो उसने किसी प्रकार का पड़्यन्त्र रचा और न दशरथ को समझाने बुझाने अथवा फुसलाने का ही प्रयास किया वरन् मात्र व्रत-उपवास के माध्यम से देवताओं की प्रार्थना करती रही थी।

पुत्र के अभिषेक का समाचार सुनकर भी कौसल्या के दैनिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। न तो किसी प्रकार के मान गुमान की भावना ही उसके मन में जाग्रत हुई और न पूजा-आराधना का छोड़कर प्रत्याशित सुखोपभोगों की ओर ही उसका ध्यान गया। वह पहले की भाँति फिर अपने आराध्य के सामने हाथ जोड़कर बैठ गयी थी। राजा दशरथ द्वारा दिये गये वनमगन के निर्देश का समाचार लेकर जब राम फिर उसके पास पहुँचे तब भी वह पूर्व की भाँति रातभर जागकर विष्णु की पूजा करती हुई पुत्र की मंगल कामना करती रही थी। वह नित्य व्रत परायणा थी और प्रातः काल मन्त्रोच्चारणपूर्वक अग्नि में आहुति देती थी। उसके चारों ओर केवल पूजन सामग्री—दही अक्षत थी प्रसाद सामग्री हविष्य धान का लावा सफेद फूला की माला खीर समिधा और भरे हुए कलश ही रहा करते थे। नित्य प्रति इष्टदेवता के लिए तर्पण करना भी उसके पूजा विधान का अंग था। पूजा करने के समय वह नियमित रेशमी या सन के बने हुए सफेद वस्त्र ही धारण करती थी।

राम को वन के लिए विदा करते समय स्वस्तिवाचन करते हुए भी उसने देवताओं के प्रति अपनी आस्था का सम्बल ही ग्रहण किया था। वह पहले आचमन करके ही स्वस्तिवाचन के लिए तैयार हुई। इसके बाद अनेक मंगल कामनाएँ करते हुए पुष्पमाला गन्ध आदि उपचारों और स्तुतियों द्वारा देवताओं का पूजन किया। राम के कल्याण के लिए किसी महामा ब्राह्मण को बुलाकर विधिपूर्वक होम कराया था। इसके लिए उसने प्रयत्नपूर्वक थी श्वेत पुष्प माला समिधा आदि वस्तुएँ ब्राह्मण के समीप रखवा दी थीं। ब्राह्मण द्वारा त्रिधिपूर्वक होम करने और स्वस्तिवाचक मन्त्रों का पाठ करने पर कौसल्या ने उसे यथेष्ट दक्षिणा दी थी। ब्राह्मण द्वारा पूजा विधि सम्पन्न होने पर कौसल्या ने स्वयं भी राम के मस्तक पर चन्दन रोली आदि का तिलक करने के साथ ही मन्त्रोच्चारणपूर्वक सिद्धिदा विशल्यकारिणी नामक ओषधि को उनकी रक्षा के लिए बाँध दिया था। और शिव आदि देवता महर्षि भूतगण नाग आदि सबसे प्रार्थना की थी कि वे त्रिकाल तक राम का हित साधन करते रहे। व्रत और उपवासों के द्वारा कौसल्या ने अपने शरीर का पूरी तरह सुखा डाला था। राम के शब्दों में तो इस तथ्य के संकेत मिलते ही हैं भरत ने भी भरद्वाज आश्रम में उनका परिचय देते हुए कहा था— 'भगवन्! आप जिन्हें शास्त्र और जनज्ञान के कारण अत्यन्त दीन और कृशकाय देख रहे हैं वही दशरथ की बड़ी महारानी राम की माता कौसल्या हैं।'

धर्म के रूप में कौसल्या नारियों के लिए केवल पातिव्रत धर्म का ही सर्वोपरि मानती थी और व्रत-उपवास देवपूजा ही उसका नित्य-निमित्तिक आधार था। देवताओं

म जिष्णु आर शिव क प्रति ता उसके मन मे आस्था थी ही विश्वदेव महद्गण धाता विधाता पूषा भग अर्यमा इन्द्र लोकपाल स्कन्द साभ बृहस्पति सप्तर्षि नारद शुक्र सूर्य कुवेर यम अग्नि वायु—सभी के प्रति वह श्रद्धावती रही। राम वनगमन के पूर्व इन समस्त देवताओं से कल्याण के लिए उसने कामना की थी। ऐसा प्रतीत होना है कि किसी विशिष्ट देवता को उपास्य मानकर ही उसने यह चर्चा नहीं अपनायी थी वरन् एक सरल नारीस्वभाव के परिणामस्वरूप आर निराशा से अभिमूढ होकर ही वह सभी देवताओं के सामने हाथ जोड़ती रही। शान्ति, सुख और सरभण की आशा से उस यह सब करना पड़ा। घने अंधकार से घिरे हुए व्यक्ति के द्वारा किरण की खोज के प्रयास के समान ही कोसल्या म वधेनी आर छटपटाहट दिखाई देती है। राम के लिए उसने उपर्युक्त देवताओं से ही नहीं अपितु समिधा कुश पद्मिनी वेणी मन्दिर पत्रत वृष जनाशय ऋषि ऋतुर्गै मास सप्तसर रात दिन श्रुति स्मृति आकाश पाताल नभः ग्रह कला काष्ठ सौं विष्टू सभी के सामने हाथ जोड़े आर पुत्र का कल्याण करने की कामना की थी। उसका यह आचरण ही पुष्टि करता है कि वह कितनी निराश आर अपने को असहाय मानती थी।

कोसल्या का कभी यह विश्वास ही नहीं रहा कि दशरथ राम के प्रति सद्भावना रखत हुए उनका हित का बात भी साचण। वह स्वयं राजमहल की व्यवस्था में अपने का असहाय पाती थी। इसलिए अपने पुत्र के हित के लिए ही उसने व्रत और उपवास आदि का सहारा लिया था। राम के सद्गुणा के प्रति भी वह पूर्णतया आश्रित थी। राम ने जब सबसे पहले उस दशरथ द्वारा युवराज पद पर अभिषेक किये जान के निर्णय की सूचना दी तो उसने प्रसन्नता में केवल दो बात ही कही थी। प्रथमतः यह कि तुम्हारे लिए किये गये व्रत-उपवास आर देवाराधना का फल आज प्राप्त हो गया है आर दूसरा यह कि राम ने अपने सद्गुणा से दशरथ को प्रसन्न कर लिया है। अपने स्वभाव आर प्रकृति के अनुसार राम का भी उसने धमनिष्ठ ध्यान का पूरा प्रयास किया था। उसका विश्वास था कि विपत्तिमाल में कौन धमांकरण हो व्यक्ति जी रहा करता है। राम का प्रतिनिधि मन्दिर में जाकर देवताओं का प्रणाम करने की उसने प्रेरणा दी थी। इसलिए राम के वनगमन के समय उसने आशापूर्वक दत्त हुए कहा था—“तुम नियमपूर्वक जिस धर्म का पालन करते हो वह धर्म ही तुम्हारा रक्षा करेगा। नवग्याना आर मन्त्रिण में जाकर तुम जिनका प्रणाम करते हो वे देवता आर महर्षि वन में तुम्हारा रक्षा कर। स्तार पहले भी राम के प्रति शुभकामना व्यक्त करते हुए उसने कहा था— वरदा तुम धर्मशील वृद्ध गन्धर्व महान्या रत्नविद्या के समान आयु कीर्ति आर कुलाचिन धर्म प्राप्त करा।

कर्म परिणाम आर देव के प्रति कोसल्या की आस्था कम नहीं थी। दशरथ द्वारा राम का वन भ्रमन विषयक निर्णय सुनकर उसने यद्यपि बिकम्पी आर दशरथ का चुरा अवश्य कहा किन्तु उस उसने देव का ही योग माना था। उसकी मान्यता थी कि

इस जगत् में देव ही सबसे बलवान हैं। उसकी आना सबके ऊपर चलती है और उसी के प्रभाव के कारण राम को वनवास जाना पड़ रहा है। काल की आज्ञा का उल्लंघन करना असम्भवप्रायः है और उसकी गति को समझना भी सरल नहीं। किसी दूसरे पर दोषारोपण करने का स्थान पर उसने यही माना था कि पूर्वजन्म के कर्मों का परिणामस्वरूप ही उसको यह पुत्र वियोग की विपत्ति सहन करनी पड़ रही है। कर्म परिणामा को भोगना प्राणी के लिए अनिवार्य है। यदि असह्य दुःख भार से बचने के लिए काइ अपने जीवन का अन्त करने का भी प्रयास करे तो भी यह सम्भव नहीं। यदि यह सम्भव होता तो वह यमलोक को प्रस्थान कर जाने के लिए आकुल था। किन्तु कासल्या के अनुसार निश्चय ही अकाल मृत्यु जैसी कोई स्थिति होती ही नहीं।

कोई शस्त्र स्वयं कष्टप्रद नहीं होता और न कोई निष्क्रिय शत्रु ही हानिकार हो सकता है। इनकी क्रियाएँ और उनके परिणाम ही व्यक्ति को पीड़ा देते हैं। शस्त्र प्रहार के पश्चात् हुए आघात से ही कष्ट होता है स्वयं शस्त्र से नहीं। शस्त्र अथवा शत्रु मात्र निमित्त ही होते हैं। काम क्रोधादि शत्रु भी उसी स्थिति में शत्रु होते हैं जब उनके आघातों के परिणामों से व्यक्ति अपने कां पराभूत पाता है। इन सबका एकान्ततः परिणाम प्रायः शोक ही होता है। अतएव कासल्या ने कामादि विकारों का नहीं अपितु शोक का ही सबसे बड़ा विकार माना है। यदि काम लोभ आदि के वशीभूत होकर व्यक्ति उनके परिणामों के प्रति उपेक्षा भाव रखते हुए शोकाभिभूत नहीं होता तो निश्चय ही उन शत्रुओं अथवा विकारों का उसने जीत लिया है। शोक भी ऐसा शत्रु है जो धैर्य को ही नहीं अपितु व्यक्ति के शास्त्रज्ञान तथा उसके विवेक को भी नष्ट कर देता है—

शोको नाशयते धैर्यं शोको नाशयते श्रुतम् ।

शोको नाशयते सर्वं नास्ति शोकसमो रिपुः ।

—आरा २७१ १५

यस्तुतः कासल्या को वेदिक धर्मपद्धति स्मार्त धर्म क्षात्रधर्म अथवा राजनीति किसी की भी सम्यक् जानकारी नहीं थी। वह सती साध्वी अत्यन्त सरल स्वभाव सीधी सादी सामान्य नारी थी। सातो के दुर्व्यवहार और पति की उपेक्षा ने उसे निराशा का इतने गहरा गत में धकेल दिया था जहाँ गहन अधकार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। उसका सामन आँखें बन्द कर देवताओं का हाथ जाड़कर मंगल कामना करने के अलावा कोई मार्ग था ही नहीं। अपने जीवन में तो वह सर्वथा निराश थी हाँ अतएव उसकी आशा केवल राम पर टिककर रह गयी थी। बड़ी रानी हान कर उस अपने जीवन में कोई सुख नहीं मिला बल्कि इसके विपरीत भूले भटके जब उसको इस बात का स्मरण हो जाता था कि दशरथ की सबसे बड़ी महारानी और राम सदृश पुत्र की माता होने पर भी उसे यह सभी कष्ट भलना पड़ रहे हैं

ता उसकी मनोव्यथा असह्य गुनी बढ़ जाती थी। राम वनगमन के पश्चात् भरत ने उसके साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया इसका रामायण में विशेष उल्लेख नहीं किया गया। कासल्या और सीता दो पात्र रामायण के ऐसे हैं जिनको अपना जीवन ही दुःखा की ज्वाला में होम देना पड़ा था।

सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था के सम्बन्ध में कासल्या के विचार निश्चित रूप से स्वतन्त्र रहे हैं। पितृसत्तात्मक व्यवस्था को स्वीकार करते हुए माता का गौरव वह किसी भी प्रकार कम नहीं मानती। धर्म की दृष्टि से माता की सेवा को पिता की आज्ञा पालन की अपेक्षा वह अधिक श्रेयस्कर मानती थी। धर्म व्यवस्था का प्रमाण देते हुए उसने राम से कहा था— राम तुम स्वयं धर्म को जानते हो। इसलिए यदि तुम धर्म का पालन करना चाहो तो यही कहकर मेरी सेवा करो और इस प्रकार उत्तम धर्म का आचरण करो। कश्यप ने अपने घर में रहकर ही नियमपूर्वक अपनी माता की सेवा की थी इस प्रकार उत्तम तपस्या करते हुए उन्होंने स्वर्ग प्राप्त किया था। राम को मातृ सेवा का उपदेश देते हुए उसे मातृ गौरव का भी पूरा ध्यान रहा। उसके जीवन में केवल यही एक क्षण ऐसा दिखाई देता है जब उसने मातृत्व के अधिकार की भावना से कोई बात कही थी अन्यथा उसकी याणी में दीनता के अतिरिक्त कुछ रहा ही नहीं। उसने अधिकारपूर्वक राम से कहा था जिस प्रकार राजा अथवा पिता तुम्हारे लिए गारवास्प आर पूज्य हैं उसी प्रकार माता का रूप मैं भी समान रूप से तुम्हारे लिए पूजनीय हूँ। पिता ने तुमको कुछ भी आज्ञा दी है किन्तु मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती अतएव तुम्हें वन के लिए नहीं जाना चाहिए। मगी आज्ञा की अवहेलना करते हुए यदि तुम वन चले जाओगे तो मैं जीवित नहीं रहूँगी और तुमको ब्रह्महत्या के समान नरकगामी कष्ट भोगना पड़ेगा। कासल्या के उपर्युक्त वाक्य प्रमाणित करते हैं कि वह माता का स्थान पिता की अपेक्षा अधिक गारवपूर्ण मानती थी। किन्तु राम पिता को मा की अपेक्षा वरेण्य मानते हैं अतएव इस सम्बन्ध में उस बेचारी की पुत्र क द्वारा भी अवहेलना ही की गयी थी।

मन्थरा द्वारा लगातार प्रेरित किये जाने और युक्तियाँ सुझाने के परिणामस्वरूप ही कश्यपी राम को वनवास भजन के लिए तैयार हुई थी। अन्यथा राम के युराज पद पर अमिषक के समाचार से उसका इतनी अधिक प्रसन्नता हुई थी कि उसने मन्थरा की पुरस्कारम्बर अपना आभूषण उतारकर दे दिया था। चाह दशरथ की प्रियसी होने के कारण अथवा प्रभुतासम्पन्न होने के कारण अथवा ना भी कारण रहा हो किन्तु जरा कि दशरथ ने स्वयं स्वीकार किया है कि राम भरत की अपेक्षा कश्यपी की अधिक सेवा शुभूपा किया करते थे। सम्भव है इसी कारण अथवा अपने सहज स्वभाव के कारण कश्यपी ने राम और भरत में कभी कोई भेद नहीं माना वरन् वह राम को अपना ही ज्येष्ठ पुत्र समझती थी। इससे विपरीत कासल्या के हृदय में भरत

के प्रति कोई सद्भावना दिखाई नहीं देती। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि ककयी ने राम कोसल्या दशरथ सीता अथवा किसी भी अन्य पात्र की निन्दा करते हुए किसी भी अवसर पर एक शब्द का भी उच्चारण नहीं किया। राम को वनवास भेजने के लिए उसने दशरथ से वरदान अवश्य माँगा किन्तु राम के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना व्यक्त नहीं की। इसके विपरीत कोसल्या दशरथ के प्रति तो अपना आक्राश प्रकट करती ही है ककयी और भरत के प्रति भी उसके मन में कोई सद्भावना नहीं रही। ककयी तथा सुमित्रा आदि अन्य रानिया को कोसल्या कभी सहन नहीं कर सकी और बार बार यही कहती रही कि मैं इन सोतो के बीच नहीं रह सकूंगी।

ककयी ने राम के अभिषेक के समाचार से जिस प्रकार प्रसन्नता व्यक्त की थी, भरत के अभिषेक से कोसल्या को किंचित् भी प्रसन्नता नहीं हुई थी। उसने मन में लगातार यही लालसा पनपती रही कि किसी भी प्रकार राम का राज्याधिकार प्राप्त हो। राम ने जब वनवास की अवधि व्यतीत कर लोटने और तब राज्याधिकार प्राप्त करने की बात कही थी तब भी कोसल्या के मन में यह सन्देह बना रहा था कि इतनी लम्बी अवधि के पश्चात् राम का राज्याधिकार मिलना सम्भव हो सकेगा या नहीं। प्रथमतः उसे सन्देह था कि चादह वर्ष की अवधि तक राज्यसुख का उपभोग करने के पश्चात् भरत राम के लिए राज्य का त्याग करेगा। दूसरे वह यह भी साँचती रही कि कदाचित् राम स्वयं भी भरत के द्वारा भोगे हुए राज्य को ग्रहण नहीं करेगा। प्रत्येक दशा में राम को राज्य युत रहने की व्याख्या उसके मन में बनी रही थी।

सन्धेप में कोसल्या का आचार एक शौरसन्तप्ता पति के द्वारा तिरस्कृत सोतो के कष्ट से दुःखी और सभी प्रकार से उपक्षिता सरल स्वभाव सती साध्वी नारी का दयताओं के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने तक ही सीमित रहा है। दशरथ और साता के व्यवहार ने उस यवारी को ऐसे अँधेरे में धकेल दिया था जहाँ उसे देवताओं को मनाने के अतिरिक्त कोई रास्ता सज्जता ही नहीं था। वन से लाटने और राज्य पर अभिषिक्त होने के बाद राम ने उसकी कितनी परवाह की थी इसका भी कुछ उल्लेख नहीं किया गया।

हुई तो मन्थरा को आश्चर्य हुआ था। मन्थरा के आश्चर्य का मूल कारण यही था कि एक नराधिप कुल में उत्पन्न होकर और एक नरेश की महारानी होकर भी कंकेयी राजधर्मों की उग्रता को क्या नहीं समझ-सकी थी। तात्पर्य यह कि रामायण के सन्दर्भ दशरथ की तीना रानिया में से केवल कंकेयी के सम्बन्ध में ही स्पष्ट इंगित करत है कि वह एक राजकन्या थी। विवाह के पूर्व कंकेयी का जीवन कंकयनरेश के राजमहल में ही बीता था।

कंकेयी के साथ विवाह करने के लिए दशरथ ने उसकी सन्तान को राज्याधिकार देने का अनुबन्ध स्वीकार किया था। इस प्रकार का अनुबन्ध स्वीकार करने के लिए दशरथ की निवृत्तता के प्रति कोई संकेत नहीं किया गया। दशरथ को जिस रूप में कामी कहा गया है सम्भव है अनुबन्ध के मूल में भी उनकी यही दुर्बलता रही होगी। यह भी प्रतीत होता है कि दशरथ ने अनुबन्ध विषयक घटना को पूर्णरूप से गुप्त ही रखा था। उन्होंने स्वयं अनुबन्ध के सम्बन्ध में कहीं कुछ भी नहीं कहा। मन्थरा को तो इसका ज्ञान था ही राम को भी इसकी जानकारी थी। कंकेयी को भी या तो इसकी जानकारी नहीं थी अथवा राम के प्रति पुत्र स्नेह की भावना में उसने इसकी कभी कोई परवाह नहीं की। मन्थरा के द्वारा ही उसको अनुबन्ध का स्मरण कराया गया था।

कोसल्या और सुमित्रा भले ही दशरथ की महारानी रही हों किन्तु उनको राजमहल का सुख और राजमहिषी के समान जीवन यापन का अवसर कभी सुलभ ही नहीं हुआ। इसके विपरीत कंकेयी पूरी महारानी के रूप में ही मिलती है। कोसल्या और सुमित्रा की किसी दासी का उल्लेख नहीं किन्तु कंकेयी की दासी मन्थरा रामायण की एक प्रमुख पात्र है। राजमहल में भी कंकेयी का प्रभाव और प्रभुत्व कम नहीं रहा। कोसल्या बेचारी एक सामान्य नारी की भाँति अपनी सोती के कारण जीवनभर राती रही सुमित्रा की स्थिति भी सर्वथा नगण्य ही रही। किन्तु कंकेयी को न तो साता के कारण कोई कष्ट भोगना पड़ा और न किसी प्रकार की उपेक्षा ही सहनी पड़ी। दशरथ उसकी प्रसन्नता के लिए नियम व्यवस्था के अनुकूल अथवा प्रतिकूल कुछ भी करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। राजमहल के दास दासियाँ और अनुचरों पर कंकेयी का इतना जबरदस्त प्रभाव था कि उसके पुत्र भरत का देखते ही वे कोसल्या की परिचर्या छोड़कर भाग जाते थे। सुमन्त्र जैसे महामन्त्री कंकेयी के डर से कुछ बालने का साहस भी नहीं करते थे। स्वयं दशरथ और सभी सेवक कंकेयी की आज्ञा के ही अधीन थे।

रामायण में सुमित्रा के भवन का कोई वर्णन नहीं किया गया। कोसल्या के महल में देव प्रतिमाओं के अतिरिक्त कदाचित् कुछ था ही नहीं। किन्तु कंकेयी का महल समस्त सुख सुविधाओं और साज सामग्री से भरा पूरा था। उसके महल में ताते भार कोयलें हंस आदि पक्षी कलरव करते रहते और चांदी का मधुर घोष गूँजता रहता

भी त्याग कर सकते हैं। तुम अपने सामान्य बल का स्मरण करो। दशरथ में तुम्हारी किसी बात का टाल जाने की सामर्थ्य ही नहीं है। दशरथ ककेयी को मणि मोती सोना और विविध रत्नों के उपहार देकर प्रसन्न किया करते थे।

रामाभिषेक के पूर्व जब दशरथ ककेयी के अन्तपुर में गये और उन्होंने उसको सदब की भाँति शैया पर नहीं देखा तो वे वेहद परेशान हो गये थे¹ और जब प्रतिहारी ने ककेयी के कोप भवन की आर जाने की सूचना दी तब तो उनका मन दुरी प्रकार सन्तप्त आर व्याकुल हो उठा था।² दशरथ ने उसकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए सब-कुछ करने का आश्वासन देते हुए कहा था— देवि! तुम्हारा क्रोध मुझ पर है ऐसा तो विश्वास नहीं होता। किसने तुम्हारा तिरस्कार अथवा अपमान किया है? मेरा मन सदब तुम्हारे कल्याण में ही लगा रहता है फिर भी मुझ वसंश देने के लिए तुम इस प्रकार भूमि पर क्यों लोट रही हो। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी प्रेतशक्ति ने तुम्हारे चित्त को प्रभावित किया है। मेरे पास अनेक कुशल वध है तुम्हारी व्याधि का दूर कर तुम्हें सुखी कर दूँगे। तुम्हीं बताओ, आज किसका प्रिय करना है अथवा किसने तुम्हारा अप्रिय किया है। किसको लाभ पहुँचाया जाए अथवा किस को ठोर दण्ड दिया जाए। देवि! तुम रोओ नहीं आर न अपनी देह को सुखाओ। तुम्हीं बतलाओ आज किस अवध्य का वध कर डाला जाए या किस प्राण दण्ड पाने योग्य अपराधी को मुक्त कर दिया जाए। किस दरिद्र को धनवान बना दिया जाए अथवा किस धनी के धन को छीन लिया जाए। मैं और मेरे सभी अनुचर तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं और किसी भी दशा में तुम्हारे मनोरथ को मैं भंग नहीं कर सकता। अपने प्राण देकर भी मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा।³

उपर्युक्त उद्धरण इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि दशरथ पर ककेयी का इतना जयदस्त अधिकार था कि उसकी किञ्चित् भी अप्रसन्न देखने की उनमें सामर्थ्य शेष नहीं थी। दशरथ के प्रसंग में भी इस बात के प्रति सकेत किया जा चुका है कि ककेयी के समक्ष वे एक ऐसे क्रीत दास के समान दिखायी देते हैं जो अपने स्वामी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। ककेयी की प्रसन्नता के लिए वे राजधर्म और न्याय की भी हत्या करने को तैयार रहे। अवध्य का वध करने प्राणदण्ड पान योग्य अपराधी को मुक्त करने अथवा किसी निर्दोष धनवान का धन छीन लेने के लिए भी वे सहर्ष तैयार हो गये थे। इसके पश्चात् भूमि पर लेटी हुई ककेयी के सिर को उठाकर उन्होंने उसे अपनी गोदी में लिटा लिया था और सभी प्रकार की सींग-घ खाकर उसकी अभिलाषा पूर्ति का वचन दिया था। वे उसे प्रसन्न करने के लिए उसके पैर तक झूठे रहे थे आर उसकी दया के लिए गिड़गिड़ाते रहे।⁴

1 वास 2 10 17 2 वास 2 9 21 3 वास 2 10 28 35 4 वास 2 12 15 36

उत्तर सामने उनका पागल धुआँ के समान गिनीन हा जाता था।' लक्ष्मण ने इस बात को अनुरोध दुराया है कि कश्यप के वंश में होने के कारण ही दशरथ राम को बन भेजने जसा न्याय प्रिय काय करने के लिए तैयार हुए थे।

राजमाता में भर्त्सना प्रभुत्व प्राप्त होने तथा दशरथ पर लक्ष्मण द्वारा होने के कारण ही कश्यप कश्यपों का अपने साम्राज्य पर कुछ अभिमान भी रहा करता था। यद्यपि कश्यपों के आचरण और व्यवहार में कहीं भी उसका अभिमान का भावना का प्रतिबिम्ब नहीं मिलता किन्तु अन्य पात्रों ने उसे प्रायः ही साम्राज्यवर्गिता कहा है। मायका के अनुसार पति को अनन्य प्रियगी होने के कारण कश्यपों में दर्प की भावना से कामचला के निरंतर क्रिया था और परिणामस्वरूप कासल्या के मन में प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो गयी थी। कासल्या के प्रणय में निष्ठा ना पुरा है कि वह साता द्वारा चिन्तित गये कष्टों के कारण जीवभर राती बिनसती रही। उसका कष्ट कश्यपों के कारण ही भागने पड़े थे। राम को भी सन्देह था कि लक्ष्मण द्वारा प्राप्त होने पर कश्यप अपनी साता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। कासल्या ने रस्य राम से उनका वनगमन के पूर्व कहा था कि कश्यपों का ही स्वभाव के कारण सदैव कटु वचन धारण करती है। तुम्हारे जाने के बाद इस दुर्गति में पड़कर मैं उग्र होऊँगी भी कहा देखा सज्जगी। कश्यपों के मन में भी यह सन्देह उत्पन्न हो गया था कि दशरथ राम का राज्य पर अभिप्रेत करके कासल्या के साथ माज उठाना चाहते हैं। इस स्थिति का सहन करने के लिए वह किसी भी प्रकार तैयार नहीं था। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि यदि मैं एक दिन भी राममाता कासल्या को राजमाता होने के नाते दूसरे साता से हाथ जुड़वाने देख लूँगी तो उस समय मैं मर जाना ही श्रेष्ठ समझूँगी। राम भी कश्यपों की इस असहिष्णुता से परिचित थे। इसलिए उन्होंने वनवास की अग्रिम लक्ष्मण से कहा था कि साम्राज्य के माँ से माहित हुई कश्यपों कासल्या और सुमित्रा का कष्ट पहुँचा सकती है और सुमित्रा को यह दुःख के साथ रहना पड़ेगा। राम का इस सीमा तक सन्देह था कि कश्यपों द्वयपक्ष अन्याय करती हुई कासल्या और सुमित्रा को जहर भी दे सकती है। दशरथ के मरण पर निराश करती हुई रानिया ने भी कहा था कि अब हम सब विधवाएँ इस दुष्ट विचारवाली कश्यपों के पास कैसे रहेंगी।

कश्यपों के स्वभावगत गुण-गुण का जहाँ तक प्रश्न है वह उल्लेखनीय है कि उस काल अन्य पात्रों की अभ्युत्थिता के आधार पर ही नहीं आस जाना चाहिए। राम का वन भेजने के कारण उसे जितनी गालियाँ दी गयी हैं उनका उत्तर आचरण

1 पारा १२५३ 2 पारा २४३७ 3 पारा २३११३ 4 पारा २२०११ 5 पारा २१२४२ 6 पारा २१४८ 7 पारा १५३१५ १६ 8 पारा २५३१८ 9 पारा २६६१३।

आर चरित्र स मल नहीं खाना। दशरथ वसिष्ठ सुमन्त्र आदि न उसे पापिनी कुल-कलफिनी क्रूरहृदया कुलघातिनी पति हत्यारी, दुराचारिणी निर्दया, पापनिश्चया दुष्टा अनाया आदि कहकर अनगिनत गालियों दी ह। स्मरणीय ह कि वनगमन के समय राम की अवस्था सत्ताईस वर्ष की हो चुकी थी। भरत लम्पण आदि के जन्म का उल्लेख एक साथ ही किया गया है जिससे यही प्रतीत होता ह कि भरत की आयु भी उतनी ही रही होगा। विवाह के कितन वर्ष पश्चात् भरत का जन्म हुआ था इसका कोई सन्देह नहीं। तात्पर्य यह कि राम वनगमन के पूर्व ककयी अयोध्या के राजमहला में सत्ताईस वर्ष से भी अधिक समय से रानी बनकर रह रही थी। किन्तु उस पर इस प्रकार क दोष तभी आरोपित किया गया जब उसने राम को वन भ्रमण का आग्रह किया। यह निशेपत ध्यान देने योग्य ह कि लम्पण न ककयी क प्रति न ता किती कटु शब्द का ही प्रयोग किया आर न उस दापी माना। इसके विपरीत लम्पण क अनुसार राम-वनवास का पूरा दायित्व दशरथ पर था जिन्होंने अपनी कामगत दुर्यनता क कारण एक स्त्री की बात मानकर यह अन्याय किया था। इसी प्रकार शत्रुघ्न न भी दशरथ का ही पूरी तरह से दापी माना था।¹ मन्थरा उस विलासिना मानती थी।² उसका पर परमदर्शना—अत्यन्त बुद्धिमती मन्त्रणा विनम्रशीला भी कहा गया ह।³ दशरथ स्वयं उसे प्रियवन्ता मानते ही थे। राम ने उसे हितकामानुवर्तिनी⁴ अर्थात् कल्याण चालनवाली कहा है।

राम की धारणा यह भी थी कि राजकुल में जन्म लेनेवाली राजोचित गुणा से सम्पन्न आर प्रकृति सम्पन्ना ककयी के मन में ऐसी कोई बात उत्पन्न हो ही नहीं सकती जा उनके लिए कष्टकर हो।⁵

ककयी को क्राधी स्वभाव आर लाभिन कहा गया ह। कोसल्या क अनुसार यह सदा क्रोध करनेवाली आर कटु वचन बोलनेवाली थी।⁶ अयोध्या से भेजे गए दूत जब ककयी देश में भरत को बुलाने क लिए पहुँच थे तब उन्होंने भी अपनी माता ककयी क विषय में जिनासा करते हुए उस क्रोधी कहा ह। इतना ही नहीं उन्होंने उसके लिए अपने ही स्वार्थ में लीन घण्टी के समान सदा कापशीला जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया ह।⁷ सुमन्त्र के अनुसार, ककयी में दुराग्रह की जयर्दस्त भावना थी आर यह दोष उस अपनी माता से ही मिला था। ककयी का समझात हुए उन्होंने उसकी माता का पूव इतिहास सुनाते हुए कहा था कि उसने अपने पति ककयनरेश क जीव मरण की चिन्ता न करते हुए दुराग्रह को त्यागना उचित नहीं समझा आर अन्ततः ककयनरेश ने उसे घर से निकाल दिया था। सम्भव है सुमन्त्र इस कहाने यह कहना चाहते थे कि यदि ककयी अपने दुराग्रह को नहीं छोड़ती तो उसे भी

1 वारा 278-3-4 2 वारा 297 3 वारा 214-61 4 वारा 216-17 5 वारा 216-17 222-19 6 वारा 220-44 7 वारा 270-10

निष्कासित किया जा सकेगा। किन्तु केकेयी ने सुमन्त्र की बातों की कोई परवाह नहीं की थी।

क्रोध के अतिरिक्त केकेयी के स्वभाव का दूसरा बड़ा दोष लोभ कहा गया। दशरथ के अनुसार उसके मन में धन के प्रति इतनी अधिक आसक्ति थी कि धन लोभ के कारण वह धर्म का भी परित्याग कर सकती थी।¹ कौसल्या भी यही मानती थी कि जिस प्रकार धन का लोभी दूसरा को त्रिप खिला देता है उसी प्रकार केकेयी ने भी धन-लोभ के कारण रघुसुत का विनाश कर डाला है।² भरत जब माता के यहाँ से लाटकर अयोध्या पहुँचे थे और केकेयी के पास जाकर उन्होंने दशरथ के विषय में प्रश्न किया था उस समय भी उसे 'राज्य लोभेन माहिता' लिखा गया है।³ भरत ने उस फटकारते हुए स्पष्ट शब्दों में लुब्धा कहा और यह भी कहा कि राज्य के लाभ में पड़कर ही उसने यह क्रूरतापूर्ण कर्म कर डाला।⁴

केकेयी पर लगाये गये आरोप यदि उसके आचरण और व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में देखे जाएँ तो इनकी सगति बैठती ही नहीं। उसने दशरथ से कौसल्या के सम्वन्ध में जो कहा था कि मैं उसको राजमाता के रूप में देखना सहन नहीं कर सकती उसके अतिरिक्त एक भी ऐसा उदाहरण नहीं जिसके आधार पर उसे क्रोधी लोभी दुराग्रहा दुराचारिणी पापिनी सिद्ध किया जा सक। इसके विपरीत उसकी सहृदयता एवं अभिजात्य गुण उसके प्रत्येक आचरण में प्रतिबिम्बित हैं।

विवाह के समय केकेयनरेश ने दशरथ से जो अनुवन्ध किया था उसकी केकेयी ने कभी परवाह नहीं की। नवमीयना होकर भी उसने वृद्ध दशरथ की कभी अवमानना नहीं की बल्कि उनकी हितकामना में अन्य रानियों की अपेक्षा अधिक तत्पर रही थी। पुत्रेष्टि यज्ञ के पश्चात् दशरथ ने पामस का अष्टमांश ही उसे दिया था किन्तु उसको इस सम्वन्ध में कोई शिकायत नहीं हुई। अनिन्द्य सुन्दरी और गुणवती होने के साथ ही वह एक वीरामना भी थी। सारथी के दायित्व निर्वाह में केकेयी इतनी कुशल थी कि देवासुर संग्राम में उसने अपने पति के रथ की बागडोर संभाली थी। इससे उसका साहस युद्ध-कोशल शौर्य और दशरथ की हितकामना स्पष्ट परिलक्षित है। रणभूमि में प्राण रक्षा के विनिमय स्वरूप दशरथ द्वारा दिये गये वरदानों को भी वह भूल गयी थी। मन्थरा ने ही अनुवन्ध की भाँति इन वरदानों का भी उसे स्मरण कराया था। पुत्र को राज्याधिकार दिये जाने विषयक अनुवन्ध और राजा द्वारा दिये गये वरदानों का विस्मरण किसी सामान्य व्यक्ति का गुण होना सम्भव नहीं। मन्थरा द्वारा सानुवन्धा हस्ता द्वासे कहने अर्थात् अनुवन्ध का स्मरण कराये जाने के पश्चात् भी केकेयी ने राम के अभिप्रेत से प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मन्थरा की भर्त्सना की थी। इससे अधिक सहिष्णुता सहृदयता और उदारता रामायण के किसी अन्य पात्र में दिखाई नहीं देती।

1 वारा 2 127 2 वारा 2 666 3 वारा 2 7214 4 वारा 2 747

मिविला से राम आदि के विवाह के बाद अयोध्या साटने के तुरन्त पश्चात् दशरथ ने भरत शत्रुघ्न को युवाजित के साथ मामा के यहाँ भेज दिया था। इस अवसर पर बचारी माण्डवी के विषय में साचने विचारन की उन्होंने कोई आवश्यकता ही नहीं समझी। इसके बारह वर्ष पश्चात् राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करने का निर्णय लिया गया था। भरत को इस अवसर पर भी बुलाने का विचार नहीं किया गया। यह अनुमान करना भी सहज नहीं कि दशरथ भरत को आखिर कितने वर्षों तक अयोध्या से बाहर रखना चाहत थे। कैकेयी एक ओर बारह वर्ष तक पुत्र का वियोग सहती रही और दूसरी ओर अपनी नज्दिवारिता वह माण्डवी को पति के वियोग में तड़पती देखती रही। इस पर भी उसने दशरथ से किसी प्रकार की शिकायत नहीं की। पति को प्रसन्न रखने के लिए कैकेयी ने जिस सहिष्णुता उदारता का परिचय दिया जिस साहस और शौर्य से काम लिया तथा जो यातनाएँ सहीँ उनको दृष्टि से आज़ल करना उसके प्रति अन्याय ही है।

कन्यौ राजकुल की कन्या होने के कारण राज्य के नियमों से पूर्णतया परिचित थी। उस वस बात का जान था कि ज्येष्ठ पुत्र ही नियमानुसार राज्य का अधिकारी होता है। अतएव मन्यरा द्वारा अनुग्रह का स्वरण कराये जाने पर भी उसने कहा था कि राम महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं अतएव वही युवराज पद पर अभिषिक्त हान के अधिकारी हैं।¹ उसके हृदय में सद्गुणों के प्रति अपरिमित सम्मान की भावना विद्यमान थी। राम के अभिषेक के समाचार से उसे इस कारण भी प्रसन्नता हुई थी कि अयोध्या का राज्यभार राम के समान सद्गुण-सम्पन्न राजकुमार को सापा जा रहा है। उसने मन्यरा से कहा था कि राम धर्म के चाता गुणवान्, जितेन्द्रिय कृतज्ञ सत्यनिष्ठ और सहाचारी हैं।² वे दीर्घजीवी होकर पिता के समान ही अपने भाइयों और भृत्यों का पालन करेंगे। इससे मुझे तो कल्याण ही दिखाई दे रहा है।³ मामा के यहाँ से लाटन पर और दशरथ के दहावसान को सुनकर भरत ने जब राम के वनगमन के विषय में सुना था तो उन्हें आश्चर्य हुआ था। उन्होंने कैकेयी से हा पूछा था कि क्या राम ने किसी ब्राह्मण के धन का अपहरण तो नहीं किया अथवा किसी व्यक्ति की हत्या तो नहीं कर दी थी अथवा किसी परस्त्री की ओर उनका मन तो नहीं चला गया था जिसके कारण उनका राज्य से निष्कासित किया गया है? इस अवसर पर भी कैकेयी ने राम के सद्गुणों की प्रशंसा में कमी नहीं की। उसने बड़े शान्त भाव से ही कहा था कि राम ने कियत् मात्र भी किसी ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं किया है। किसी निरपराध धनी या दरिद्र व्यक्ति की हत्या भी उन्होंने नहीं की है और राम किसी पराधीन स्त्री पर दृष्टि डालत ही नहीं।⁴ कैकेयी की सहिष्णुता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि दशरथ कासल्या

1 वास 2814 2 वास 2814 3 वास 2817 4 वास 27248

वसिष्ठ भरत सुमन्त्र आर सभी पुरवासियों की अनगिनत आर अत्यन्त कटु गालियाँ सुनते हुए भी उसने किसी के प्रति लेशमात्र भी न तो आक्रोश प्रकट किया न एक भा अपशब्द का उच्चारण किया ओर न राम के सद्गुणा की प्रशंसा म कोई सकोध ही किया।

निर्भीकता ओर स्पष्टवादिता केकेयी क स्वभाव की विशेषता थी। वह न तो किसी अप्रिय सत्य को छिपाकर पचाना ही जानती थी ओर न उस पर सुन्दर शब्दा का आवरण ही डालती थी। उसने जो कुछ भी कहना चाहा साफ शब्दों म दो टूक कहा आर जा कुछ किया निर्भीकतापूर्वक खुलकर किया। मन्यरा आर भरत से राम के गुणा की प्रशंसा उसने खुलकर की थी। वर माँगने के पूर्व दशरथ के प्रश्नों का उत्तर दत्त हुए उसने कहा था कि न ता किसी के द्वारा म अपमानित या निन्दित ही हुई हू आर न किसी ने मेरा कोई अपकार ही किया हे। इसके पश्चात् दशरथ क प्रतिज्ञाबद्ध हान पर देवताओं को सभी बनाकर उसन दोनों अभिप्राय स्पष्ट शब्दा म बता दिया थ। दशरथ न उसे पचास तरह से फुसलाऊर अपनी बात बतल देने के लिए उसके हाथ पर जोड़े अधर्म होने का भय दिखाया आर यह भी कहा कि राम को युवराज बनाने का उनका वचन असत्य हो जाएगा¹ किन्तु करुणी ने सभी अनुनय निनय आर मनुहारा का केवल एक ही उत्तर दिया था। अथ धर्म हो अथवा अधर्म झूठ हा या सच जिस बात के लिए आपन मुझसे प्रतिज्ञा कर ली ह उसमे माई परिवर्तन नहीं हो सकता।² राम को निष्कासित किये जाने के अतिरिक्त किसी दूसरे वर से मुझ सन्तोष नहीं होगा।³ इसके बाद भी जब दशरथ रोते विलखते रहे स्वय अपने मरण का भय दिखाते रहे, कुल पर कलक लगने स डरते डराते रहे ओर भरत क द्वारा राज्य ग्रहण न किय जाने की आशंका भी प्रकट करते रहे⁴ तब भी करुणी न यही कहा था कि धर्म ऊ अभीष्ट फल के लिए आर मेरी प्रेरणा स आप राम को घर स निकाल दीजिए—म अपने इस कथन को तीन बार दुहराती हूँ।⁵

राम न करुणी क महल म पहुचकर जब दशरथ का अचेतावस्था म देखा आर करुणी स ही उसका कारण जानना चाहा तब भी उसने न किसी की निन्दा की न सत्य पर आवरण डालने का प्रयास किया आर न किसी प्रकार की आलंकारिक भाषा क माध्यम स कटु सत्य का प्रसारान्तर स कहने की शैली ही अपनायी। उसने कहा था— राम दशरथ कुपित नहीं ह आर न इनको कोई कष्ट ही हुआ ह। इनके निपाद का कारण केवल यह ह कि तुम्हारे भय क कारण अपने मन की बात कहने का साहस नहीं कर पा रह ह। तुम इनके प्रिय हो इसलिए तुमसे कोई अप्रिय बात कहने के लिए इनकी जुवान ही नहीं खुलती रही ह।⁶ इसक पश्चात् राम क भी

1 वारा 2 17 67 2 वारा * 12 46 3 वारा 2 12 49 4 वारा 2 12 61 5 वारा 2 14 9 6 वारा 2 18 20 21

प्रतिवाञ्छ हान पर उसने दोनों बरदान एक ही सौप्त वाञ्छ में सुना दिये थे।¹ भरत के भाभा के बहा से लौटने पर भी उसने उनका दशरथ के दहाग्रामन राम के निष्कासन और स्वयं भरत का राज्याधिकार प्राप्त होने की बात भी अन्त्यन्त समेप में साफ शर्तों में सुना दी थी। इन घटना-वर्णना में न तो उसके मन में नारी प्रकृति की दुःखना दिखाई देती है न पनि प्रेम का लाम रहा और न उसने भरत का राज्याधिकार प्राप्त होने के प्रति काइ प्रसन्नता ही व्यक्त की।

समय और कर्कषी का स्वभाव प्रायः एक-सा ही रहा है जो अपन कदमा का आग बढ़ाकर पीछे मुँह कर देना जानने ही नहीं। राम की निर्वासित किये जाने का घर मॉगने के पश्चात् कर्कषी के समझ अनङ्ग ऐसी स्थितियों उत्पन्न की गयीं जिनमें बड़े से बड़ा दृढनिश्चयी व्यक्ति भी अपना विवेक और निर्णय शक्ति खो सकता था। दशरथ का सबसे अधिक स्नेह उसी का प्राप्त था किन्तु उनकी मनुष्यता उन्हें प्रभावित न कर सकी। तरुणी होकर भी वैद्यक की आज्ञा ने उस विचलित नहीं किया। कीसल्या की आह और कराह उसे सू नहीं सकी। वसिष्ठ सुमन्त्र दशरथ और पुरायामिया की गालियों व्यर्थ की बरूवास सिद्ध हुई और लक्ष्मण का आक्रोश उसके मन को किंचित भी भयभीत नहीं कर सका। वैसे वह इतनी मरल हृदया थी कि छल-कपट और प्रपञ्च उसे सू तक नहीं सके थे। मन्यरा ने उसकी सरलता पर आशय प्रकट किया ही था² उसने स्वयं भी यह स्वीकार किया था कि यदि मन्यरा उसे न बनलाती तो दशरथ का मन्तव्य उसकी समझ में नहीं आ सकता था।³ हाथ जाड़ने और पर पड़ने के साथ ही दशरथ ने भरत का अमिषेक करने की बात स्वीकार की थी।⁴ राम के गुणों का स्मरण दिलाते हुए उन्होंने यह मिश्रण दिलाने की भी चेष्टा की थी कि राम के अयोध्या में रहने से कर्कषी को कुछ भी हानि नहीं होगी। राम के निष्कासन से इक्ष्वाकुवंश पर कलक लगने की बात भी उन्होंने की किन्तु यह सब बात और दशरथ की मरणान्मुख अचेतनावस्था उसके लिए प्रभावर्णन सिद्ध हुई। इस अवसर पर लक्ष्मण ने जो आक्रोश प्रकट किया था उसे सुनकर बड़े पहाड़ ढह सकते थे। उनका क्रोध भयंकर भूगोल की घरघराहट जैसा था जो वह आभास देता था माना समस्त भू-मण्डल का ही निगल जाएगा। दशरथ और उनके समर्थकों को बन्दी बना लेने अथवा मार डालने की बात लक्ष्मण ने स्पष्ट शब्दों में दुहरा दी थी और घोषणा कर दी थी कि राम के निष्कासित किये जाने पर अयोध्या को निर्जन खण्डहरो के रूप में बना दिया जाएगा। यदि लक्ष्मण का आक्रोश भाव रूप में परिणत हो जाता तो पूरी अयोध्या लक्ष्मणों से पट जाती और सरयू में खून की बाढ़ आ गयी होती। कर्कषी इन सब बातों को चुपचाप सुनती रही। नदी की धारा की भाँति पीछे मुड़कर देखना भी उसकी प्रकृति के विरुद्ध था।

1 वास 218-33 2 वास 27-23 3 वास 29-40 4 वास 212-16

राजकुल के अनुरूप सम्मान्त व्यक्तियाँ आर अशिषित गैवारा के बीच का अन्तर उस साफ दिखाई देता था। उसके अनुसार अमिजात वर्गीय सत्पुरुष अपने पूर्वनिर्णय से कभी विचलित नहीं होते आर न कभी पश्चात्ताप ही करते हैं। इसीलिए राम स भी दशरथ के विषय में उसने साफ कह दिया था—“इन्होंने पहले तो मेरा सत्कार करते हुए मुझे मुहमागा वरदान दे दिया आर अब यह गैवारा की भाँति उस पर पश्चात्ताप करते हैं। वर देने की प्रतिज्ञा करके भी उसके निवारण के लिए वह उसी प्रकार प्रयत्नशील हैं जिस प्रकार अज्ञानी पुरुष पानी निकल जाने पर उसे रोकने के लिए बाँध बनाने की निरर्थक चेष्टा करते हैं।”¹ तर्कसंगत बात को मानने से कैकेयी ने कभी इनकार नहीं किया। राम ने ही कैकेयी के हाथ से दो गीर ले लिये थे। एक को स्वयं पहनकर दूसरा चीर उन्होंने सीता को दे दिया था। वसिष्ठ आर दशरथ ने इस पर कैकेयी को ही फटकारते हुए कहा था कि केवल राम को वनवास दिया गया है आर सीता को चीर पहनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वसिष्ठ ने यह भी कहा था कि कैकेयी ने जरूरी के रूप में सीता वनवास माँगा ही नहीं इसलिए सीता को वनगमन के लिए वह नहीं कह सकती। कैकेयी ने इन दोनों बातों का किंचित् भी विरोध नहीं किया था। उसे अपनी क्षमता और शक्ति पर इतना अधिक भरोसा था जो उसे निरन्तर आश्वस्त किया रहा कि किसी भी स्थिति पर वह नियन्त्रण पा सकेगी। उल्लेखनीय है कि भरत भी उस समय अयोध्या में नहीं थे जिनके सहयोग का उसे विश्वास रहा होता। दशरथ के समान स्नेही पति वसिष्ठ-जैसे धेनू पुरोहित सुमन्त्र-जैसे मन्त्री आर लक्ष्मण-जैसे पराक्रममूर्ति तथा पूरे जनपद के विरोध की उसने रती भर भी परवाह नहीं की आर दशरथ से दो दूर कह दिया था “जो कुछ निश्चय किया जा चुका है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता।”²

कैकेयी के मन में सत्य के प्रति इतनी निष्ठा थी कि यह उससे श्रेष्ठ किसी तत्त्व को मानती ही नहीं। स्वयं उसी के शब्दों में—

सत्यमेक पद ब्रह्म सत्ये धर्म प्रतिष्ठित ।

सत्यमेवाक्षया वेदा सत्येनाव्याप्यते परम् । —वा. रा. १. १४. ७

—सत्य ही प्रणव रूप शब्दब्रह्म है सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है सत्य ही अविनाशी वेद है आर सत्य से ही परमतत्त्व की प्राप्ति होती है।

वह अपने इसी सिद्धान्त पर धृष्ट की भाँति अटल रही। जब दशरथ ने राम वनवास का वर देने में अनादानी की तो कैकेयी ने कहा था—“महाराज आपने मुझे दो वर देने की प्रतिज्ञा की थी और जब मैंने उन्हें माँगा तब आप इस प्रकार अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े मानो कोई पाप करके पछता रहे हों। आपको तो

सत्पुरुषों की पयसादा म स्थिर रहना चाहिए। धर्मज्ञ पुरुष सत्य का ही सबसे श्रेष्ठ धर्म बताते हैं। उस सत्य का सहारा लेकर ही मने आपको धर्मपालन के लिए परित किया है।¹ उसने महाराज श्वय अलर्क आर समुद्र का उदाहरण देते हुए दशरथ से कहा था कि श्वय न बाज पत्नी का अपना शरीर देने की प्रतिज्ञा करके उसे पृग किया था और वेदव ब्राह्मण का अपनी दाना आँख निकालकर देने म महाराजा अलर्क न भी कोई अनाकानी नहीं की थी। जड होने हुए भी समुद्र सत्य का ही अनुसरण करने के कारण अपने सीमा तट का कभी उल्लंघन नहीं करता।²

सत्य आर प्रणिज्ञा पालन से विचलित हो जाने के कारण उसने दशरथ की कडी भर्त्सना करते हुए कहा था— राजन! यदि दो वरदान देकर आप फिर उनके लिए पशुपताप करते हैं तो वीर नरेश्वर इस भू-मण्डल में आप अपनी धार्मिकता का द्विदोग कैसे पीट सकेंगे? जब बहुत से राजर्षि एकत्र होकर आप में मुझे दिये हुए वरदानों के विषय में बातचीत करेंगे, तब उन्हें आप क्या उत्तर देंगे? क्या आप उनसे यह कहेंगे कि जिस ककेयी के प्रसाद से म जीवित हूँ, जिसने सकटकाल म मर प्राणा की रक्षा की थी उसका वर देने के लिए की गयी अपनी प्रणिज्ञा मेने बूठी कर दी? यदि वर देने की प्रतिज्ञा करके भी आप उससे विपरीत बात कहेंगे ता राजाआ के माथे पर कलरु का टीका लगायेंगे।³ ककेयी से बात करते हुए दशरथ प्रायः अपने सत्यवादा होने का दम्भ भरत रहे थे। इस पर भी ककेयी न आक्षेप करते हुए कहा था—“महाराज आप तो सदैव डींग मारा करते थे कि म बड़ा सत्यवादी और दृढप्रतिज्ञा हूँ फिर आप प्रतिवाचक होकर भी मेरे वरदाना से क्या मुकर रहें हैं।⁴

यदि आपकी बुद्धि धर्म में स्थित है तो सत्य का अनुसरण कीजिए। मरा अभिलषित घर पूरा होना चाहिए क्योंकि उसके लिए आप पहले से बचनबद्ध हैं।⁵ दशरथ यह सत्य सुनते रहे, राम के गुणा की प्रशंसा करते हुए मोहग्रस्त हाकर विनम्र रहे रुकयी को गालियाँ भी देने रहे और फिर भी स्वयं का धर्म बन्धन म रखा हुआ मानते रहे।⁶

सुमन्त्र द्वारा बुलाय जान पर जब राम ककेयी के महल म पहुँचे थे आर दशरथ के विषय म विन्ता प्रकट की थी तब भी ककेयी ने सत्य के अनुसरण क प्रति अपना आग्रह प्रकट किया था। दशरथ को सत्य से विमुख हो जाने की विन्ता भल ही न रही हो किन्तु ककेयी को इस बात की विन्ता परशान करती रही था कि कहीं ऐसा न हो कि दशरथ की सत्यनिष्ठा झूठ सिद्ध हो। उसने राम से भी सत्य की महत्ता प्रणिपादित करते हुए कहा था—“सत्य ही धर्म का मूल है और यही सत्पुरुषा का सिद्धान्त है। कहीं ऐसा न हो कि महाराज दशरथ तुम्हारे कारण उस सत्य को ही छोड़ बैठें।”⁷

1 पारा 21423 2 पारा 2144-6 3 पारा 21239-42 4 पारा 2133
5 पारा 2148; 6 पारा 2149 7 पारा 21824

राम के निर्वासन एव भरत को युवराज पद पर अभिषिक्त किये जाने हेतु वर याचना के कारण ही कंकेयी को दशरथ कौसल्या आर राम के प्रति क्रूर तथा भरत के प्रति ममतामयी कहा जाता है। उसके आचरण से यह दोनों ही धारणाएँ असिद्ध टहरती हैं। जन्म से लेकर वरदान विषयक घटना तर्क की सत्ताईस-अठ्ठाईस वर्ष की लम्बी अवधि में भरत का केवल विवाह एव मिथिला से लौटने पर मामा के घर चले जाने का सम्पित्तम उल्लेख रामायण में किया गया है। भरत के प्रति कंकेयी के वात्सल्य भाव अथवा ममत्व के प्रति इंगित करता हुआ एक भी शब्द खाजा नहीं जा सकता। भरत को मामा के घर भोजन के पहले न तो दशरथ न कंकेयी से परामर्श ही लिया और न कंकेयी को ही दशरथ के इस व्यवहार के प्रति कोई शिकायत रही। उल्लेखनीय है कि वन का प्रस्थान करने के पूर्व राम दशरथ कौसल्या कंकेयी सुमित्रा सीता लम्पण वसिष्ठ पुत्र सुयन आदि सबसे जी भरकर मिलते रहे थे तथा राम के साथ सयने अनेक प्रकार से विचार कर अपने दुःख भार का हलका करने का प्रयास किया था। भरत का भी मामा के यहाँ बारह वर्ष से भी अधिक समय के लिए भेजा गया था किन्तु इस अवसर पर भरत ने कंकेयी अथवा माण्डवी किसी से भी भेट नहीं की। कंकेयी के मन में भी भरत को प्रस्थान पूर्व देखने की इच्छा नहीं हुई। कौसल्या के मन में राम के प्रति इतना अधिक ममत्व था कि उन्होंने राम को वन जाने से रोकने की काशिश की उनका साथ वन जाने की इच्छा प्रकट की और पुत्र वियाग की कल्पना से अचेत होकर गिर पड़ी थी। सीता के विषय में भी उन्होंने कहा था कि राजमहलों के सुखों की अधिकारिणी वनवास के कष्टों का किस प्रकार सहन करेगी। इसके विपरीत कंकेयी ने भरत अथवा माण्डवी के प्रति कहीं कोई भी विचार प्रकट नहीं किये।

राम के सद्गुणों की कंकेयी सदैव प्रशंसक रही है। इसका उल्लेख किया जा चुका है। राम और भरत में उसने कभी कोई अन्तर माना ही नहीं था¹ और राम के अभिप्रेत के समाचार से उसका हृदय हर्ष से इतना अधिक भर गया था कि मन्थरा को आभूषण दूर भी उसे सन्ताप नहीं हुआ तथा उसका ओर भी यथेष्ट उपकार करने के लिए उसके मन में बघेनी उत्पन्न हो गयी थी² उसने मन्थरा से यह भी स्पष्ट कह दिया था—“मेरे लिए जैसे भरत आदर के पात्र है वैसे ही बल्कि उससे भी बढकर राम है क्योंकि वे कौसल्या से भी अधिक मेरी सेवा किया करते हैं। यदि श्री राम का राज्य मिल रहा है तो उस भरत का ही मिला हुआ समथो क्योंकि राम सभी भाइयों को अपने ही समान समझते हैं।”³

कैकेय आर राम के बीच वात्सल्य भाव को दशरथ ने भी स्वीकार किया है। उनका अनुसार राम कंकेयी के प्रति सगी माता के समान व्यवहार करते थे⁴ आर उसकी रत्ननी अधिक सेवा किया करते थे जितनी सेवा करते हुए भरत को कभी

नहीं देखा गया।¹ राम के प्रति ककेयी के मन में इतना अधिक स्नेह था कि वह उनको ही अपना ज्येष्ठ पुत्र मानती थी और यह भी मानती थी कि वे धर्माचरण में सबसे आगे ह।² ककेयी ने इस प्रकार के विचार भरत के प्रति कहे भी प्रकट नहीं किये। भरत के ननिहाल से लौटने के पश्चात् ककेयी ने उनको अपने अंक में बटाकर मस्तक सूँधकर निर्विकार रूप से दशरथ के मरण और राम के वनगमन का समाचार सुना दिया था। उसने यह अवश्य कहा कि यह सब-कुछ मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। मात्र इतना कहकर उसने भरत को राज्य भार सँभालने के लिए ठीक उसी प्रकार कह दिया जिस प्रकार माता पिता अथवा गुरु पुत्र अथवा शिष्य को कर्तव्य पालन का निर्देश देते हैं। न तो उसने राज्य प्राप्ति पर कोई प्रसन्नता ही व्यक्त की और न भरत के प्रति कोई ऐसा विचार ही प्रकट किया जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वह ममत्वाकृष्टमानसा थी।

दशरथ कासल्या और राम ककेयी का ममत्वहीन क्रूर हृदय मानते रहें हैं। दशरथ ने उसे नृशत्रु दुष्टचरित्रा आदि कहकर अनरु भरी गालियों ता दी ही हैं यह भी आशंका प्रकट की है कि राम के वन चले जाने और स्वयं दशरथ के मरण के पश्चात् ककेयी कासल्या सुमित्रा और अन्य परिजनो पर अत्याचार करेगी।³ कासल्या ता ककेयी के नाम से जिन्दगी भर राती ही रही। राम के मन में भी ककेयी के प्रति असीमित भय विद्यमान था। वन में उन्होंने लक्ष्मण से कहा था कि मैं समझता हूँ कि दशरथ के प्राणा का अन्त करने मुझे निष्कासित करने और भरत को राज्य दिलाने के लिए ही ककेयी इस राजभवन में आयी है। वह सामान्य मद में आकर कासल्या और सुमित्रा का कष्ट पहुँचा सकती है। इन लोगों का बड़े कष्ट के साथ अपना जीवन बिताना पड़ेगा। ककेयी कासल्या और सुमित्रा को जहर दे सकती है।⁴ इस प्रकार अपने विचार प्रकट करते हुए राम ने लक्ष्मण को अयोध्या लौट जाने का परामर्श दिया था।⁵ राम के विचार से ककेयी इतनी अधिक दुष्ट थी कि सीता हरण का समाचार सुनकर वह सफल मनोरथ हाँ जाएगी।⁶

उपर्युक्त उद्धरण ककेयी के आचरण और व्यवहार को ही विशेष रूप से उद्घाटित करते हैं। जहाँ तक धर्म का प्रश्न है ककेयी को निःसंकाच रूप से धर्म के प्रति पूणतया तटस्थ और निरपेक्ष माना जा सकता है। सत्य के प्रति जिस रूप में वह आग्रहशील रही है उसमें उल्लेख किया जा चुका है। देवताओं का उमन केवल एक बार उसी समय स्मरण किया जब उनका दशरथ द्वारा दिया गया वरदान का साक्षी बनाया था। इसके अतिरिक्त ककेयी के पूरे जीवन में धर्म का नाम भी नहीं लिया गया। न तो उसने कासल्या की भाँति किसी देवता के सामने हाथ जोड़

1 वारा 2 12 25 2 वारा 2 12 17 3 वारा 2 12 88 4 वारा 2 53 14 15 18
5 वारा 2 53 16 6 वारा 3 62 9

कर प्रार्थना की न व्रत-उपवास के द्वारा अपने शरीर को कष्ट ही दिया। न अपने महल में किसी देव प्रतिमा का स्थापित किया और न वैदिक यज्ञ-यागादि के प्रति ही कोई आस्था प्रकट की। धर्म के नाम पर किया गया उसका कोई भी क्रिया-व्यापार देखा ही नहीं गया। संध्या वन्दनादि का कदाचित् उसे नाम भी नात नहीं रहा होगा। पातिव्रत धर्म के विषय में उसके विचार महाभारत की जरत्कारु के अधिक समीप हैं। जरत्कारु को इस बात की चिन्ता रही थी कि उसके पति के संध्या वन्दनादि नित्य धर्म का लोप न हो आर इसलिए उसने पति की निद्रा भंग कर दी और उनके भयंकर क्रोध तथा परित्याग को भी स्वीकार किया था। ककेयी की भी सबसे बड़ी चिन्ता यही रही कि दशरथ सत्य के अनुसरण से कहीं विचलित न हो जाएँ। सत्य से विचलित हान का वह इक्ष्वाकुवंश पर सबसे बड़ा कलक मानती थी इसीलिए उसने दशरथ से कहा था कि प्रतिग पालन से निमुख होकर राजर्षिया की सभा में वह किस प्रकार अपना मुँह दिखाएंगे। ककेयी को लक्ष्मण के समान धर्म का विराधी मानना भी न्यायसंगत नहीं। उसने यदि धर्म के प्रति कोई आस्था प्रकट नहीं की तो अनास्था और विगर्हणा सूचक शब्द भी उसकी जुबान से नहीं निकला।

ज्येष्ठ पुत्र को राज्याधिकार प्राप्त होने विषयक इक्ष्वाकुवंश की धर्म मर्यादा को मानने राम के सद्गुणों को स्वीकारने दशरथ कीसल्या आदि किसी के प्रति द्वेष भाव न हान आर भरत के प्रति विशेष ममत्व भावना के न होते हुए भी ककेयी ने राम को अयोध्या से निर्वासित कर दिया था। इसके कारणों और रहस्य को समझन समझाने के लिए विद्वानों द्वारा लगातार प्रयास किये जाते रहे हैं। इसे कभी राजनीतिक पक्षधर की सभा दी जाती है और कभी लोकोहित के उद्देश्य से दैवी विधान मान लिया जाता है। यह भी कहा गया है कि देवताओं के अनुरोध पर सरस्वती ने ही ककेयी को इस प्रकार वर माँगने के लिए प्रेरित किया था। कभी उसके मन में भरत के प्रति अपरिमित वात्सल्य भाव आर कभी राम के प्रति विद्वेष भावना को मान लिया जाता है। रामायण के सन्दर्भों के आधार पर इनमें से एक भी तथ्य की पुष्टि करना सम्भव नहीं।

मन्थरा द्वारा राम के युवराज पद पर अभिषेक की प्रथम सूचना दिये जाने के पूर्व तक ककेयी के हृदय में इस प्रकार की वर-याचना की कल्पना का प्रस्फुटन ही नहीं हुआ था। मन्थरा ने पहली सूचना में मात्र इतना ही कहा था कि दशरथ ने अनुग्रह के होते हुए भी और झूठी सान्त्वना देते रहने पर भी धोखा दिया है। अनुग्रह के झुल्लाये जाने पर उसके मन में कोई परिताप नहीं हुआ था और न राम के अधिकार प्राप्ति से ही उसके हृदय को ठेस पहुँची थी। इसके पश्चात् ही मन्थरा ने अपनी भूमिका बतल दी थी। उसने भावी राजपाता कीसल्या का सात के रूप में आर राम का सात पुत्र के रूप में स्मरण कराया था। सात आर सात पुत्र के सम्भावित कटु व्यवहार का चित्र भी उसने प्रस्तुत किया आर यह भी स्मरण

कराया था कि कौसल्या तिरस्कृत होने के कारण अवसर पाकर पूरा बर्खास्त होगी।¹ मन्यरा ने कहा था—तुमको अपनी सात बालियों की सेवा में दासी की भाँति हाथ जोड़कर खड़ा रहना पड़ेगा और भरत को भी राम की गुलामी करनी पड़ेगी। राम पक्ष की स्त्रियों—सीता, उर्मिला आदि प्रसन्न होगी और तुम्हारी बहुएँ माण्डवी और श्रुतिकीर्ति शाकम्भ्य हा जाएंगी।² कैकेयी राम के प्रति पूर्ण आश्रित थी किन्तु मन्यरा ने उसके उस विश्वास को ही हिला दिया था। राम के सम्बन्ध में उसने कहा था—राम क्षत्रिय धर्म और राजनीति के विशेषज्ञ है। वे समयाचित कार्य-व्यवहार में निपुण हैं अतएव भरत के प्रति उनके व्यवहार की कल्पना से भी मैं काँप जाती हूँ।³ राम अकृष्टक राज्याधिकार प्राप्त होने पर भरत को देश से निष्कासित कर देने अथवा वे उनका भार ही डाल सकते हैं।⁴ भरत के ननिहाल में और राम के अयोध्या में रहने के कारण पुरवासिया के मन में राम के प्रति ही आदर भाव है। लक्ष्मण भी राम के अनन्य सहयोगी हैं इसलिए राम भरत का अनिष्ट किये बिना नहीं रहेंगे। मन्यरा ने राम और भरत को सात पुत्र होने के कारण परस्पर सहजशत्रु कहा और कहा कि राज्य और धन से घृणित होकर समृद्ध राम के वशीभूत होकर भरत किस प्रकार जीवित रह सकेगा।⁵ राम के राजा बन जाने पर भरत को और तुम्हारी भावी सन्तति को सदा के लिए राज्याधिकार से घृणित रह जाना पड़ेगा⁶ और तुमको भरत के साथ दीनहीन तिरस्कृत जीवन बिताना पड़ेगा।⁷

स्पष्टतया मन्यरा ने कैकेयी के नारी स्वभावगत साँतिया द्वेष को उभार दिया था। एक ओर उसने कौसल्या को प्रतिष्ठा प्राप्त होने का संकेत किया और दूसरी ओर कौसल्या के राजमाता बन जाने पर कैकेयी की दीनहीन अवस्था को चित्रित किया था। तमसानृत भविष्य के प्रति भी कैकेयी का ध्यान उसने आकृष्ट किया था। यह लिखा ही जा चुका है कि अयोध्या के महला में महारानी बनकर आते ही कैकेयी का ही सबसे अधिक प्रभुत्व प्राप्त था। दशरथ और राज्य के सभी सेवक कैकेयी की आज्ञा के अधीन थे। प्रभुत्व और प्रतिष्ठा के उच्चतम पद का सुख भोगकर कैकेयी कभी यह वरदास्त नहीं कर सकती थी कि उसकी प्रतिष्ठा को कोई आघात लगे। इसीलिए उसने दशरथ से कहा था कि यदि एक दिन भी मैं कौसल्या को राजमाता के रूप में लोगों को हाथ जुड़वाते देख लूँगी उस दिन मैं मर जाना ही श्रेयस्कर समझूँगी। कैकेयी के इस वाक्य में अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए जितनी बेचेनी है उतनी कौसल्या के प्रति विद्वेष भावना नहीं। राम के अभिषेक के परिणामस्वरूप कैकेयी की आँखा में स्वयं अपनी भरत की माण्डवी की ओर भावी सन्तति की दुर्दशा का चित्र उभरकर आ गया था। इससे बचने बचाने के लिए ही

1 वा. 2837 2 वा. 2810 12 3 वा. 288 4 वा. 2827 5 वा. 2835 6 वा. 2822 7 वा. 2838

उसने अनुग्रह आर दशरथ द्वारा दिये गये वरदाना का सहारा लिया था। प्रभुत्व आर प्रतिष्ठा की रक्षा के अतिरिक्त कोई भी ऐसा दूसरा कारण माना ही नहीं जा सकता जिसन ककेयी का राम के निर्वासन के लिए प्रेरित किया हो।

दशरथ की राजमहिषी क रूप म अयोध्या की राज्य व्यवस्था म ककेयी का महत्वपूर्ण योग रहा। स्वयं दशरथ आर सभी अधिकारी एव कर्मचारी ककेयी की आन्ता क अधीन थे। लम्पण ने भी दशरथ को ककेयी का ही वशवर्ती कहा है।¹ कृषी द्वारा निर्देश दिय जान पर दशरथ उस विषय म मन्त्रिया आदि से परामर्श लेने का साहस भी नहीं कर सकते थे।² पूरी अयोध्या ककयी के नाम से कॉप जाती थी। राजकुल के पुराहित वसिष्ठ का भी ककेयी ने कभी पूछा तक नहीं। छोटे बड़े सभी कार्यों म यह स्वयं निर्णय लेती रही आर दशरथ क समान वसिष्ठ अथवा अन्य मन्त्रिया से परामर्श लेने की उसने कोई आवश्यकता नहीं समझी। राम के अभिषेक क पहल दशरथ न वसिष्ठ सुमन्त्र कामदेव सबसे परामर्श किया था तथा वसिष्ठ रु निर्देशानुसार ही अभिषेक की तैयार की गयी थी। किन्तु भरत के ननिहाल से लाटन पर कृषी न उनका सीधे राज्य भार ग्रहण करने को कह दिया था। राम की भाति भरत को भी अभिषेक पूर्व व्रत करने के लिए उसने कहा ही नहीं आर वसिष्ठ आदि पुराहित तथा सुमन्त्र आदि मन्त्री ताकते रह गये थे।

दशरथ राजा होकर भी ककेयी की इच्छा के अनुसार ही कोई आदेश देते थे। राम को निष्कासित करने के लिए ककेयी ने बरा की याचना अवश्य की थी किन्तु जब दशरथ न उनको स्वीकार करने म कुछ हीना हवाली की तो ककेयी ने उन्हें सीधा निर्देश द दिया था। उसने अपने कथन की तीन बार आजूति की थी। स्मरणीय है कि तत्कालीन व्यवस्था क अनुसार याचना अथवा अनुरोध का नहीं अपितु आज्ञा का तीन बार दुहरान का नियम रहा है। इस प्रसंग मे ककय्या प्रयोजित शब्द का ही प्रयोग किया गया। जिसका अर्थ ककेयी द्वारा प्रार्थना किया जाना हो ही नहीं सकता। इसके पश्चात् ककयी ने दशरथ से साफ कहा था कि यदि आप मेरी इस आज्ञा का पालन नहीं करगे तो मे प्राण त्याग दूंगी।³ राम को बुलाने क लिए सुमन्त्र को भी उसने सीधी आज्ञा दत हुए कह दिया था कि तुम शीघ्र ही राम का बुला लाओ आर इस सम्बन्ध म तुमको कुछ साधन विचारने की जरूरत नहीं।⁴ सुमन्त्र राम को निदा करने क पश्चात् जब लाटने लग तब राम न भी उनको सावधान कर दिया था कि कृषी का प्रिय करने की इच्छा से दशरथ जो कुछ भी आज्ञा दे उसका तुमको आन्तरपूर्ण पालन करना चाहिए।⁵ सामान्यतया सुमन्त्र प्रत्येक अवसर पर बानत रह किन्तु जब वह ककेयी के महल म जात थे तो वहाँ उसकी उपस्थिति

1 चार 2 23 12 2 चार 2 59 18 19 3 चार 2 14 10 4 चार 2 14 63
5 चार 2 52 21

म दशरथ स बात करने में भा वह काप जात थे।¹ ककेयी के डर से उनकी स्मृति भी गायब हो जाती थी।² स्वयं दशरथ उससे इतने अधिक आतंकित थे कि वह राम के सम्बन्ध में बात करते हुए बगल झाँकन लगते थे। सुमन्त्र जब वन से लौटे तो राम के विषय में दशरथ ने उनसे प्रश्न करने का भी साहस नहीं किया। कौसल्या ने जब उन्हें बताया था कि जिस ककेयी के भय से वह बात नहीं कर रहे हैं वह अभी यहाँ नहीं है तभी उन्होंने कुछ कहने सुनने की हिम्मत की थी।³

राम के वनगमन के साथ ही अयोध्या की राज्यसत्ता का पूरा भार ककेयी ने अपने हाथ में ले लिया था। दशरथ ने पहले ही इसका संकलन करते हुए कहा है कि राम के वन चले जाने और मेरी मृत्यु के पश्चात् तू अपने बेटे के साथ अयोध्या का राज्य करगी।⁴ दशरथ के इस कथन में भरत द्वारा नहीं बरन् ककेयी द्वारा राज्य करने की बात कही गयी है। कासल्या ने भी विलाप करते हुए कहा था 'क्रूर दुष्टाचरिणी ककेयी' तेरी कामना सफल हो गयी है। अब राजा को भी त्याग कर तू अकेली ही अकण्टक राज्य का सुख भागती रह।⁵ पुरवासिया द्वारा भी इसी आशय के विचार प्रकट किये गये हैं। उन्होंने कहा था कि हम सब लोग राम के साथ ही चले जाएंगे फिर भले ही ककेयी पुनः और बन्धु वाधना सहित अयोध्या को अपने अधिकार में कर ले।⁶ सभी पुरवासी ककेयी की कठोर राज्य व्यवस्था से डर गये थे। उन्होंने अपने भय को प्रकट करते हुए कहा था कि यदि ककेयी का इस राज्य पर अधिकार हो गया तो यह अनायवत् हो जाएगा और इसमें धर्म की मर्यादा नहीं रह जाएगी।⁷ राम ने जब पुरवासिया से लाट जाने के लिए अनुरोध किया तब भी यही कहा था कि आप सबका लोटा देने का मेरा उद्देश्य यही है कि ककेयी भरत द्वारा सुरक्षित विशाल राज्य को हस्तगत कर ले।⁸

उपयुक्त सन्दर्भ इसी बात के प्रति संकेत करते हैं कि राज्य सत्ता पर ककेयी का ही अधिकार हो गया था। राजसेवका ने दशरथ की आज्ञा का पालन करना कदाचित् बन्द कर दिया था। यही कारण है कि जब दशरथ ने राम को वन से लाटा लाने की इच्छा प्रकट की तब सुमन्त्र ने कहा था कि यदि आज भी इस राज्य में मेरी आज्ञा मानी जाती हो तो तुम राम को वन से लाटा ले आओ।⁹ यदि दशरथ को राजा के अधिकार प्राप्त रह होते तो उनके द्वारा इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न किया गया होता। दशरथ को ककेयी का महल छोड़कर कौसल्या के भवन में आ जाना पड़ा था। दशरथ का अन्तिम समय एक ऐसी समस्या उत्पन्न कर देता है जिसका उत्तर देना सरल नहीं। कौसल्या से बात करते-करते ही दशरथ का प्राणान्त हुआ था। सुमित्रा को भी उस समय उनके निकट बेठी हुई लिखा गया है। दोनों

1 वारा 2315 2 वारा 26014 3 वारा 25731 4 वारा 21295 5 वारा 9663 6 वारा 23325 7 वारा 24821 8 वारा 25263 9 वारा 25922

रानियों के उपस्थित रहते हुए भी दशरथ का मरण रातभर एक अज्ञात घटना के रूप में ही बना रहा और दूसरे दिन प्रातःकाल सूत, मागध और वन्दीजन सदेव की भाँति सगीत तथा गाजे-बाजे के साथ राजद्वार पर उपस्थित हुए थे। बहुत समय तक दशरथ के बाहर न आने पर कुछ स्त्रियाँ ने जब शैवा के समीप जाकर देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ था। उन्होंने देखा था कि दशरथ का प्राणान्त हो चुका था तथा कौसल्या एवं सुमित्रा की नींद नहीं खुली थी। वे अन्य स्त्रियाँ का रोना चिल्लाना सुनकर ही जागी थीं। यदि श्रद्धापूर्वक कौसल्या और सुमित्रा के शोकग्रस्त हो अचेत होने की बात न मानी जाय तो इस स्थिति का समाधान होता ही नहीं।

दशरथ के मरण के पश्चात् सक्रमण काल की जो स्थिति उत्पन्न हुई थी उस पर नियन्त्रण पाने के लिए कैकेयी को बड़े कठोर बन्दन उठान पड़े थे। राम के वन के लिए प्रस्थान के समय से ही उसने कठोर नियन्त्रण-नीति को राज्य में लागू कर दिया था। अयोध्या की जनता उसकी कठोरता का अनुभव कर रही थी। पुरवासियों ने स्वयं कहा है कि क्रूर कैकेयी अब निष्ठुर कर्म में ही लगी रहती है। राम की याद करते हुए उन्होंने कहा था कि अब हम सांग पापिनी कैकेयी के वश में रहत हुए दुःख भोगते रहेंगे। नयी व्यपस्था में अयोध्या का नक्शा पूरी तरह बदल गया था। यद्यपि इसके पीछे पुरवासियों का राम के विरह में शोक सन्तप्त होना लिखा गया है किन्तु कैकेयी के विषय में जो सन्दर्भ ऊपर दिये गये हैं, उनसे यह भी अनुमान हाता है कि यह सब कैकेयी की नयी नीतियों का परिणाम ही रहा होगा। सुमन्त्र जब राम को विदा करके अयोध्या लौटे थे तो उनको प्रत्येक घर का बाहरी घबूतरा और भीतरी भाग सूना दिखाई दिया था बाजार बन्द मिले थे और सड़कों पर कोई पहल-पहल नहीं दिखाई दी। इसके पश्चात् भी व्यापारियों की दुकानें बन्द रही थीं खेल-कूद बन्द हो गये थे और यदि कुछ दुकानें खुलती भी थीं तो वहाँ खरीददार नहीं पहुँचत थे। यज्ञ बन्द हो चुके थे और लोग अपने को अनाथ जैसा मानने लगे थे। अग्निहोत्र स्वाध्याय कथावार्ता उत्सव सभी कुछ बन्द था। भरत जब मामा के घर से लौटे थे तो उनको भी अयोध्या में पहले की भाँति पहल-पहल नहीं दिखाई दी। कैकेयी को ही लोग इसका कारण मानते थे और कहीं ऐसी जगह जाने के लिए आकुल हो उठते थे जहाँ वे कैकेयी का नाम भी न सुन सकें। यह स्थिति ठीक वैसी ही थी मानो पूरे राज्य में सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया हो।

यह भी उल्लेखनीय है कि राम को वन भेजने के नौ दिनों पश्चात् सुमन्त्र अयोध्या वापस लौटे थे। उसके बाद दशरथ का शरीरान्त होने पर ही भरत को ननिहाल से बुलाने के लिए दूत भेजे गये थे। भरत के आने पर कैकेयी के प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया था कि राजगृह से अयोध्या तक आने में उनको

सात रात्रिया मार्ग में वितानी पड़ी थी।' अर्थात् दूता के राजगृह जाने और भरत को लेकर लाटन में सालह दिन का समय लग गया था। दशरथ की अन्त्यष्टि में भी तेरह दिन का समय लग गया था और इसके पश्चात् ही भरत का राज्याभिषेक हुआ था। इस प्रकार कम-से-कम चालीस दिन तक अयोध्या की राज्य-व्यवस्था ककेयी के हाथों में ही रही थी। भरत के माया के यहाँ से लौटने पर उनका राज्याभिषेक कर उसने राज्य की पूरी व्यवस्था भरत के हाथों में साप दी थी।

कैकेयी के जीवन पर गम्भीर दृष्टि से विचार करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि वह धर्म और आचार की सभी व्यवस्थाओं के प्रति पूर्णतया निरपेक्ष थी। सत्य के प्रति उसका इतना जबरदस्त आग्रह था कि स्वयं उससे कभी विचलित नहीं हुई और किसी को विचलित होते देखना उसके लिए सहा भी नहीं था। आडम्बर मिथ्याचरण अथवा उत्त प्रपच के द्वारा यश प्रतिष्ठा और सुख प्राप्त करना उसको कभी प्रिय नहीं रहा। दशरथ का सत्य का पालन करने के लिए उसने लगातार जोर दिया और उसके पीछे उसकी यही कामना रही कि इक्ष्वाकुवंश पर सत्य से विचलित होने का कलक न लगे।

वस्तुतः ककेयी का चरित्र इतना गम्भीर है कि उसकी गुलिय्या को सुलझाना सरल नहीं। राम को वन भ्रमण की एक घटना को लेकर उसकी सभी धार्मिक निष्पत्ताओं की ओर से आँख फेर लेने का तात्पर्य उसके प्रति अन्याय तो है ही एक गम्भीर और निर्दोष व्यक्तित्व को समझने में भी भूल होती रहेगी।

भरत का समन्वयवाद

रामायण में छोटे बड़े सब मिलाकर शताधिक पात्रों का समावेश किया गया है। कथावस्तु तथा घटना वर्णन की दृष्टि से इनमें से राम सीता, लक्ष्मण का पूर्ण विस्तार के साथ कुछ पात्रों का सन्दर्भ के अनुरूप संक्षेप में वर्णन और शेष का मात्र नामोल्लेख किया गया है। इनमें से भरत को द्वितीय वर्ग में रखा जा सकता है तथापि रामायण के सर्वथा निर्दोष और आदर्श पात्रों की यदि समीक्षा की जाय तो भरत और हनुमान ही अग्रगण्य सिद्ध होते हैं। लक्ष्मण भी निष्कपट रूप से अपने सिद्धान्तों के प्रति समर्पित रहे किन्तु वे सनानन धर्म के विद्वेपी और उग्रवादी थे। राम के सम्बन्ध में भी ताटका बंध शूर्पणखा का अपमान वाली-बंध सीता परित्याग आदि अनेक प्रश्न ऐसे हैं जो उनके आचरण और व्यवहार के समक्ष खड़े रहते हैं। भरत का चरित्र इस प्रकार के दोषों से सर्वथा अछूता रहा। रामायण के किसी भी पात्र में भरत पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया और यदि आशकावश कोई विचार व्यक्त भी किया गया तो वह आशका निर्मूल ही सिद्ध हुई। उदाहरणार्थ लक्ष्मण को भरत पर सन्देह हुआ किन्तु उनका वह सन्देह निराधार ही सिद्ध हुआ।

दशरथ परिवार में उत्पन्न राम भरत आदि चारों पुत्रों में से माता पिता का सबसे अधिक स्नेह कबल राम को ही प्राप्त हो सका। दशरथ उनको कभी दृष्टि से ओझल होने ही नहीं देना चाहते थे और कोसल्या का मन भी राम में ही लगा रहता था। उसकी पूजा उपासना प्रार्थना भी राम के लिए ही हुआ करती थी। महर्षि विश्वामित्र जब राम को लंका के लिए आयें थे तब दशरथ ने स्नेहवश उनकी भजन से इनकार किया था। राम के वनगमन पर तो उनका प्राण ही त्याग देने पड़े। विश्वामित्र ने लक्ष्मण को भी भजने के लिए दशरथ से अनुरोध किया ही नहीं था और जब लक्ष्मण भी जान के लिए उद्यत हुए तो दशरथ अथवा सुमित्रा ने उनकी राकन के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। राम के साथ वन के लिए भी लक्ष्मण अपने आप चल गये थे। राम के अतिरिक्त भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के प्रति दशरथ कच्चे की अथवा सुमित्रा के मन में समत्व की कोई भावना नहीं रही। भरत के सत्ताईस वर्ष के जीवन की कबल जन्म त्रिग्राह और मामा के यहाँ जाने की घटनाओं का संश्लिप्ततम उल्लेख मात्र किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि जो दशरथ राम

के दूर होने की कल्पना मात्र से तडप जाते थे उन्हीं ने भरत का ननिहाल चले जान का निर्देश दिया था।¹

स्नेह आर ममत्व विरहित व्यवहार का ही यह परिणाम था कि भरत के मन में भी दशरथ केरेयी अथवा किसी के भी प्रति ममत्व की भावना उत्पन्न ही नहीं हुई थी। मामा के यहाँ जाने के पहले उन्होंने राम, दशरथ आर माताओं से पूछा था यह उल्लेख अवश्य किया गया है² किन्तु यह इस प्रकार किया गया है कि आपत्तिकता की परछाई के समीप भी नहीं पहुँचता। सीता माण्डवी लक्ष्मण उर्मिला आदि का उनके जान की खबर भी लगी थी या नहीं इसका संकेत भी रामायण में नहीं किया गया। शरह वर्ष तक अलग रहने पर भी न तो भरत को ही दशरथ केरेयी अथवा माण्डवी की कभी याद आयी आर न इन्होंने ही भरत का कभी स्मरण किया। तात्पर्य यह कि भरत को जन्म से ही अपना जीवन सबसे अलग-थलग रहकर बिताना पड़ा था आर इस कारण उनके मन में माता पिता अथवा किसी व्यक्ति के प्रति ममत्व की नहीं बरन निर्विकार आर वीतराग होकर कर्तव्य निर्वहण की भावना ही सुदृढ़ हुई थी।

भरत की बाल्यावस्था के विषय में रामायण में कहीं कुछ लिखा ही नहीं गया। किस गुरु से उनको शास्त्र आर शास्त्र शिक्षा प्राप्त हुई थी इसका भी कोई संकेत नहीं किया गया। रामसा आर शत्रुआ के साथ युद्ध में भी उनको कभी उलझना नहीं पड़ा। लका विजय के पश्चात् अयोध्या लौटने पर और बहुत समय तक राज्य शासन करने के पश्चात् राम ने जब अपने आर भाइयों के पुत्रों के लिए राज्य प्राप्ति की व्यवस्था की आर केन्यनरेश युधाजित की ओर से गंधर्वों के देश पर आक्रमण करने के लिए उनका आमन्त्रित किया गया तब राम के द्वारा भरत को ही भेजा गया था। भरत ने अपने दोनों पुत्र तथा ओर पुष्कल के साथ केकय नरेश की सहायता से गंधर्वों के देश पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में उनके द्वारा काल-देवता के दास्त्र-सप्तर्षास्त्र का भी प्रयोग किया गया था आर उन्होंने भयानक युद्ध करते हुए गंधर्वों को पराजित किया था। विजित देश का राज्यभार तब ओर पुष्कल को सौंपकर वह फिर अयोध्या वापस लौट आये थे। इसके पश्चात् पुन जब लक्ष्मण के पुत्रों—अंगद आर चन्द्रकेतु—का प्रश्न उपस्थित हुआ तब भरत के परामर्श से ही उनके लिए वारुण्य आर चन्द्रकान्ता नगरी के राज्य की व्यवस्था की गयी थी। चन्द्रकेतु के साथ भरत को ही भेजा गया था ओर वे वहाँ एक वर्ष से कुछ अधिक समय तक रुके थे। जब चन्द्रकेतु का राज्य सुदृढ़ हो गया तब भरत फिर अयोध्या लौट आये थे।

उपर्युक्त उदाहरण इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि युद्ध-कौशल शौर्य ओर

1 बारा 277 16 17 2 बारा 277 17 18

साहम की भरत में कमी नहीं थी। वह राज्य-व्यवस्था का नियन्त्रण में रखना तथा नये राज्य में भी व्यवस्था बनाये रखने की कला में निष्णात था।

भरत के सक्रिय एवं व्यावहारिक जीवन का प्रारम्भ राम के वन चले जाने और उनका मामा के घर से लौटने पर ही होता है। ननिहाल से लौटने पर अयोध्या की जा राजनीतिक और परिवार की कलहपूर्ण स्थिति भरत को मिली थी उसमें बड़े से बड़ा विचारशील और धैर्यवान् व्यक्ति भी अपना विवेक खो सकता था। पूरी अयोध्या में सन्नाटा छाया हुआ था और महला में दशरथ के मरण पर सभी रानियाँ रो रही थीं। वसिष्ठ और सुमन्त्र सभी की आखा के सामने अँधेरा था। वसिष्ठ को यह विश्वास था कि उस अराजकता की स्थिति पर नियन्त्रण पाने की क्षमता केवल भरत में ही है। यही कारण है कि मार्कण्डेय आदि ऋषियों एवं अन्य मन्त्रियों द्वारा यद्यपि भरत को बुलाने का परामर्श नहीं दिया गया और इक्ष्वाकुवंश के किसी भी राजकुमार अथवा किसी अन्य को राजा बनाने की सलाह दी गयी थी¹ तथापि वसिष्ठ ने भरत का बुलवाकर उही को राज्य भार सापन का निर्णय लिया था।

भरत को भी यद्यपि शक्ति उपाय और बुद्धिबल के द्वारा राज्य भार सँभालने की अपनी सामर्थ्य पर विश्वास था² किन्तु प्रथमतः कुल परम्परा तथा राजधर्म के नियमों का उल्लंघन उनको सख्त नहीं था और दूसरे कैंकरी ने जिस रीति से उनके लिए राज्य प्राप्ति का योग जुटाया था उस भी उन्होंने उचित नहीं माना। राजधर्म के नियमों के प्रति उनका मन में इतनी जबरन आस्था थी कि उनके सम्यक् निर्वहण के लिए वे सब कुछ बरदाश्त कर सकते थे। कैंकरी द्वारा राम के निष्कासन का समाचार सुनकर उन्होंने प्रश्न किये थे— क्या राम ने किसी ब्राह्मण के धन का हरण किया है? क्या उन्होंने किसी निष्पाप व्यक्ति की हत्या कर दी है? क्या राम किसी परस्त्री के प्रति आसक्त हो गये हैं? किस अपराध के कारण राम का निष्कासित किया गया है? इन प्रश्नों में स्पष्टतया यह ध्वनि सन्निहित है कि यदि राम इनमें से किसी अपराध के दापी होते तो उनका निष्कासन भरत की दृष्टि में अनुचित न होता। भरत का आक्रोश यस्तुतः उसी समय भड़का जब उनको ज्ञात हुआ कि राम का निरपराध हाते हुए भी निष्कासित किया गया है। कैंकरी ने जब यह बताया कि उसकी यह युक्ति केवल भरत का राज्याधिकार प्राप्त कराने के लिए थी तब उन्होंने उसको भी कटु वचन कहने में संकोच नहीं किया।

उपयुक्त घटना सन्दर्भ में भरत का आग्रह मुख्यतया दो बातों के प्रति रहा

- 1 किसी निर्दोष व्यक्ति को दण्डित किया जाना उचित नहीं भले ही उससे अपरिमित लाभ की आशा हो
- 2 राजधर्म नियमों तथा इक्ष्वाकुवंश परम्परा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य

रा अधिकारी होता है अतएव राम के अधिकार मिमी का भी राजा बनन का अधिकार नहीं।

जहाँ तक पहले सिद्धान्त का प्रश्न है उल्लेखनीय है कि धर्म पालन के नाम पर अनरु पृथ्वी राजाओं द्वारा धर्म विरुद्ध कृत्य भी किये जाते रहे हैं। हरिश्चन्द्र ने यज्ञ-रूप से यौघने के लिए बच्चा शुन-रूप का खरीद लिया था। आर एक लाख गाय दकर उसके पिता को ही अपने पुत्र का वध करन के लिए रानी कर लिया। अम्वरीष ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने ही निरीह पुत्र का अपनी आँखा के सामन चिरया डाला था। परशुराम ने पिता की आज्ञा पालन का धर्म मान कर अपनी माता का ही सिर काट दिया था। इस प्रकार के धर्म पालन में इन महापुरुषों के दिमाग में यह बात क्या नहीं आयी कि शुन-रूप जस निरीह बालका का आखिर क्या अपराध था जिसके लिए उन्हें दण्डित किया गया? धर्म-व्यवस्था आर उत्तर मालन का तभी सराहना की जा सकती है जब उत्तर द्वारा कोई दूसरा अधम न हो। यदि दशरथ सत्यप्रतिष्ठा रहा चाहते थे तो भी निर्दोष राम को दण्ड देना किमि धर्म व्यवस्था के अनुकूल था? इस प्रकार का दोष भरत के चरित्र को छू तक नहीं सता। न तो उन्होंने किसी निरपराध का दण्डित किया आर न मिमी अपराधी का मुक्त ही किया। इसी आस्था से प्रेरित होकर उन्होंने बार बार और विविध रूप से कइया स प्रश्न किये थे कि राम का अस्मरण ही निष्कारित क्या किया गया? शूरवीर कृतात्मा यशस्वी राम पाप की आर देखते तक नहीं फिर भी उनको घोर पहनाकर घर से निकल जाने के लिए क्या कहा गया? भरत ने यह भी समझ लिया था कि कइयी द्वारा यह सब-कुछ राज्यलाभ के वश किया गया है। इस प्रकार राज्यलाभ से सत्य आर धर्म पालन के नाम पर किये गये पापकृत्या में भरत ने सहभागी बनन से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कइयी से स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि चूँकि यह सब-कुछ लोभ माह आर पाप भावना से किया गया है अतएव राज्यभाग की तुम्हारी इच्छा को मैं पूरा होने ही नहीं दूँगा।¹

राज्याधिकार की व्यवस्था के विषय में भी भरत अभिवलित रूप से राजधर्म नियमों के प्रति आस्थावान् थे। अनायास ही अयोध्या का राज्याधिकार प्राप्त होन पर भी उन्होंने स्वयं का नियमानुसार उसका अधिकारी नहीं माना। राजधर्म का उल्लंघन करने के कारण ही उन्होंने कइयी की भर्त्सना करते हुए कहा था कि इस कुल में जो सबसे बड़ा हाता है उसी का राज्याभिषेक हाता है। दूसरे भाई सावधानीपूर्वक बड़े भाई के अधीन रहकर ही कार्य करते हैं। भरे विचार में राजधर्म पर तेरी दृष्टि नहीं है अथवा तू उसे विलकुल जानती ही नहीं। राजाआ के व्यवहार की जो शाश्वत परम्परा है उसका भी तुझको ज्ञान नहीं। राजकुमारा मैं जो ज्येष्ठ

1 बारा 2737 2 बारा 273122743 3 बारा 2731725

होता है उसी का राजा के पद पर अभिषेक किया जाता है। सभी राजाओं के यहाँ समान रूप से इस नियम का पालन होता है और इक्ष्वाकुवंश में इस नियम का विशेष आदर है।¹ इसके पश्चात् जब मन्त्रिया ने भरत से राज्य भार ग्रहण करने का अनुरोध किया और यह भी कहा कि स्वयं दशरथ द्वारा प्रदत्त राज्य को अधिकार में लेना न्याय संगत है तब भी भरत ने उनको यही उत्तर दिया था कि नीतिविद् होकर भी आप सबको इस प्रकार की बात कहना उचित नहीं। हमारे कुल में सदा ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता रहा है। राम हम सबसे ज्येष्ठ है। अतः वही इस राज्य के अधिकारी है।² इन्हीं नियमों और धर्म व्यवस्थाओं के प्रति दृढ़ आस्था व्यक्त करते हुए उन्होंने राम को वन से लाटा लाने का निर्णय लिया था। चित्रकूट पहुँचकर भरत ने राम से अयोध्या लौटने का अनुरोध करते हुए भी यही कहा था कि कुल परम्परा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र के होते हुए छोटा पुत्र राजा हो ही नहीं सकता। ज्येष्ठ होने के नाते आप ही राज्य के अधिकारी हैं। अतः आप धर्मानुसार राज्य भार ग्रहण करें।³ इस व्यवस्था के प्रति भरत इतने अधिक निष्ठावान् थे कि राम के अयोध्या न लाटने की स्थिति में वह उनकी पादुकाएँ लेकर लाटे थे और इस रीति से उन्होंने अपनी कुल परम्परा का निर्वाह किया था।

राम की अनुपस्थिति में भरत ने पूरे चाण्ड वर्ष तक नन्दिग्राम में रहकर राज्य का संचालन किया था। यह एक विडम्बना ही है कि भरत की चौदह वर्ष की राज्य व्यवस्था को एकदम उपसित छोड़ दिया गया है। उसके सम्बंध में गिने चुने सन्त ही रामायण में प्राप्त होते हैं और पूरी कथास्तु अयोध्या से हटकर राम के पीछे चली जाती है। कवियों ने राम के निष्ठासन के साथ ही भरत के अभिषेक का भी वर प्राप्त किया था। अयोध्या के नागरिकों ने राम के निर्वृत्ति पर गहरा दुःख व्यक्त किया था किन्तु यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि भरत को राज्याभिषेक प्राप्त होने के समाचार पर किसी के भी द्वारा भूलकर भी हर्ष व्यक्त नहीं किया गया। लागा न जिस प्रकार राम के निषेध में लिख गये निर्णय की कटु आलोचना की थी उसी प्रकार भरत को राज्य देने निषेध निर्णय का भी स्वागत योग्य नहीं माना था। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य-व्यवस्था की दृष्टि से भरत राम के समान उदारवादी नहीं थे। कवियों और भरत की राज्य व्यवस्था की कल्पना से भी सांग साप जानें थे। उनका कसार्द र घर में बँधे हुए पशु के समान स्थिति का ही अनुभव होता था। नगरवासियों ने दुःख प्रकट करते हुए कहा था—“यदि इस राज्य पर कवियों का अधिकार हो गया तो यह अनाथ हो जाएगा। धर्म की मर्यादा नहीं रहती। राम राज्य में जीमिन रहना भी व्यर्थ है फिर धन और पुत्रों से भी क्या

1 श्रा 2752022 2 श्रा 2793 3 श्रा 27978 4 श्रा 210110
21022

प्रयाजन ह। अब हमारे पुण्य समाप्त हो गये है इसलिए या तो हम लोगा को विप खाकर मर जाना चाहिए या किसी ऐसे देश में चले जाना चाहिए जहाँ इसकी चर्चा भी न सुनाई दे। दशरथ ने राम को निर्वासित कर दिया और हम लोगों को भारत के साथ उसी प्रकार बाँध दिया गया है जैसे कसाई के घर में पशु को बाँध दिया जाता है।¹ इसी भय के कारण पुरवासियों ने अपनी गड़ी हुई धन-सम्पत्ति लेकर अयोध्या से चले जाने का भी विचार किया था।²

दशरथ की अन्त्यष्टि के पश्चात् भरत ने राम को लाटा लाने के लिए प्रस्थान पूर्व मार्ग निर्माण की जो व्यवस्था की थी, उससे यह प्रकट होता है कि वह अपन आदेशा के पालन में विलम्ब को बरदाश्त नहीं करते थे। उन्होंने आदेश दिया था कि शिल्पी ऊँची नीची भूमि को समतल कर अच्छी सड़कों का निर्माण कर।³ निर्माण का यह कार्य अयोध्या से लेकर गंगा के तटवर्ती प्रदेश तक किया गया था। इसमें कितना समय लगा था इसका उल्लेख यद्यपि रामायण में नहीं है तथापि कार्य विस्तार को देखते हुए कहा जा सकता है कि उसमें कम समय नहीं लगा होगा। मार्ग में पड़े पत्थरों को हटाया गया झाड़ झुआड़ काटे गये, सड़क के किनारे नये वृक्ष लगाये गये भूमि को समतल किया गया स्थान-स्थान पर पुल बाँधे गये जगह-जगह तालाबों का निर्माण किया गया कुआँ का निर्माण किया गया छावनियों और विश्राम स्थलों का निर्माण किया गया तथा नगर सुधार के अन्य सभी कार्य किये गये थे। इतने अधिक आर विस्तृत निर्माण-कार्य निश्चय ही योजनाबद्ध रीति से विशेषज्ञों द्वारा पूर्ण विचार के पश्चात् ही पूरे कराये गये होंगे। चित्रकूट-यात्रा के उद्देश्य से ही यह सब किया गया था अतएव युद्धस्तर पर ही यह कार्य किया गया होगा।

वन यात्रा के अवसर पर गंगातट तक पहुँचते हुए भरत ने अपनी राज्य व्यवस्था का अध्ययन भी किया था। कोई बाहरी शत्रु अयोध्या राज्य की ओर आँख उठाकर देखने का भी साहस नहीं कर सकता था। निपादराज से राम सीता के विषय में सुनकर भरत को जब मानसिक क्लेश हुआ, उस समय उनका मन अनेक प्रकार के साँच विचारों में उलझ गया था। वे एक ओर राम और सीता के विषय में सोचते रहे और दूसरी ओर राज्य की सुरक्षा के विषय में भी उनके मन में विचार उत्पन्न हुए थे। इस अवसर पर उन्होंने अनुभव किया था

न च प्रार्थयते कश्चिन्मसापि वसुन्धराम् ।

यने निवसतस्तस्य बाहुवीर्याभिरक्षिताम् ॥

शून्यसर्वणारक्षामयन्त्रितहयद्विषाम् ।

अनावृतपुरद्वारा राजधानीमरक्षिताम् ॥

1 वा रा 2 48 21 27 28 2 वा रा 2 33 18 21 3 वा रा 2 79 13

राम के वन में निवास करने पर भी उनके ही बाहुबल से रक्षित पृथ्वी को कोई शत्रु मन से भी लेने की बात नहीं सोचता । इस समय यद्यपि अयोध्या की रक्षा के लिए चहारदीवारी नहीं बनाई गयी हाथी घोड़े बँधे हुए नहीं रहते नगर द्वार का फाटक खुला रहता है राजधानी अरक्षित है सैनिका में जोश नहीं है और पूरा नगर सूना है फिर भी शत्रु विषमिथित भोजन की भाँति अयोध्या की ओर देख भी नहीं सकते ।

उपर्युक्त उद्धरण में यद्यपि पृथ्वी को राम के बाहुबल से रक्षित कहा गया है किन्तु अयोध्या में जब राम का शासन था ही नहीं तब भरत का यह कथन उनकी सदाशयता और ऋजुता का ही परिचायक है । इतना स्पष्ट है कि राजधानी अयोध्या की ओर शत्रु दृष्टि नहीं डालते थे और यह बाहुबल पराक्रम तथा सुदृढ़ शासन व्यवस्था का ही परिणाम था ।

भरत के समय में सुमन्त्र आदि को भी दशरथ के समय के अनुरूप प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी । उहाने मन्त्रिया अथवा पुरोहित वसिष्ठ से कभी परामर्श नहीं लिया अपितु वे राजा की भाँति आदेश ही दिया करते थे । नगर सुधार और मार्ग-निर्माण का कार्य पूर्ण होने पर भरत ने सुमन्त्र को राजावित भाषा में आदेश दिया था । इस अवसर पर भरत द्वारा प्रयुक्त शब्द 'मम शासनात् विशेष रूप से विचारणीय है ।

यह भी उल्लेखनीय है कि महर्षि भरद्वाज ने राम लम्पण का आपचारिक रीति से स्वागत कर दूसरे ही दिन चित्रकूट पर रहने के लिए विदा कर दिया था किन्तु भरत का स्वागत सत्कार करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी । स्वागत सामग्री जुटाने के लिए उन्होंने पहले सभी देवताओं का आवाहन किया और फिर त्रिविध भोजन सामग्री के द्वारा सेना सहित भरत का राजोचित सत्कार किया था । निपातराज गुह द्वारा क्रिये गये सत्कार में राम के प्रति अगाध श्रद्धा दिखाई देती है जो भरत का स्वागत करते समय राजोचित गर्वादा का ही अधिक ध्यान रखा गया था । भरत ने अपनी प्रियान वाहिनी के साथ शिविका में बटकर ही एक राजा की भाँति चित्रकूट की यात्रा की थी ।¹ उनके साथ इतने अधिक हाथी घोड़े चित्रकूट पहुँच थे कि उनकी लौद से चित्रकूट की पूरी जमीन ढक गयी थी ।²

चौदह वष के शासनकाल में भरत केवल राम की पाटुकाजा की पूजा नहीं करते रहे थे वरन् राज्य-व्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया गया था । चारों वर्णों की प्रजा की सभी प्रकार के भय से सुरक्षा-व्यवस्था की गयी । मन्त्री पुरोहित और सेनापति सभी का प्रजा की सुरक्षा का दायित्व सीपा गया था । राज्याधिकार सम्पन्न हाकर भी स्वयं

भरत तथा मन्त्री आदि सभी कापाय वस्त्र धारण कर त्यागमय जीवन व्यतीत करते थे।¹ वाली स चर्चा करते हुए श्री राम ने क्रिष्किन्धा आदि प्रदेशों पर इश्वामुवश के राजाओं का ही आधिपत्य माना है। इस अवसर पर राम ने भरत की राज्य-व्यवस्था पर भी चर्चा की है और कहा है कि धर्मनिष्ठ भरत ही इस पूरे भू भाग के अधिपति हैं। राजाओं में कठोर नियन्त्रण और अनुग्रह के जा गुण होना चाहिए भरत में विद्यमान है।² भरत को नीति, विनय, सत्य पराक्रम और दशकाल के चान से सम्पन्न कहा गया है।³

राम के कथनानुसार यह भी ज्ञातव्य है कि भरत ने केवल अपने राज्य में ही धर्म और व्यवस्था बनाये रखने का प्रयास नहीं किया बरन् उन्होंने बाहर के प्रदेशों में भी धर्म प्रचार के प्रयत्न किये थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने राजाओं को आदेश दिये थे कि सभी जगह धर्म पालन की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जाए। भरत के आदेशानुसार धर्म प्रचार के लिए निकले हुए इन राजाओं का यह भी निर्देश दिया गया कि धर्म के प्रतिकूल आवरण करनेवाले व्यक्तियों को दण्डित किया जाए। भरत की आज्ञा से ही अनेक राजा धर्म का प्रचार करते हुए घरा और घूमने रहे थे। राम के अनुसार उनको स्वयं भी भरत की ओर से वनवास की अवधि में धर्म प्रचार के आदेश प्राप्त हुए थे।⁴ राम ने स्वयं कहा है कि राजा भरत धर्म से भ्रष्ट पुरुषों को दण्डित करते हैं और धर्मान्ना पुरुष का धर्मपूर्वक पालन करते हुए कामासक्त स्वेच्छाचारी पुरुषों पर नियन्त्रण रखने में तत्पर रहते हैं। हम भरत की आज्ञा को ही प्रमाण मानकर मर्यादा का उल्लंघन करनेवाले लोगों का दण्ड देने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं।⁵ यद्यपि रामायण में अथवा किसी अन्य ग्रन्थ में इस बात का उल्लेख नहीं मिलता कि भरत ने और किन राजाओं को धर्म प्रचार के लिए बाहर भेजा था किन्तु राम के उपर्युक्त कथन से यह प्रमाणित है कि भरत के द्वारा अधोघ्या के बाहर भी धर्म प्रचार के सबन प्रयास किये गये थे।

भरत ने अपनी शक्ति केवल धर्म प्रचार पर ही केन्द्रित नहीं रखी थी एक कुशल राजा की भाँति राज्य के अन्य अंगों पर भी पूरा ध्यान दिया गया था। विविध उपर्या से कोप और कोपलागार की वृद्धि की गयी थी। राज्य की आन्तरिक व्यवस्था पर तो उनका पूर्ण नियन्त्रण था ही, सीमा सुरक्षा तथा युद्ध की दृष्टि से सेना का भी विस्तार किया गया था। राम के वनगमन के पश्चात् मामा के यहाँ से लौटकर राज्य भार संभालने के समय से चौदह वर्ष की अवधि में खजाना भण्डार राज्य सम्पत्ति और सेना—सब की दस गुनी वृद्धि हो गयी थी। राम का राज्य भार सापत्त समय उन्होंने स्वयं बनाया था—

1 बारा 6 126 33-34 2 बारा 4 18 7 3 बारा 4 11 8 4 बारा 4 18 9 11
5 बारा 4 18 23-25

—आप स्वयं राज्य का खजाना कोप्यगार घर और सेना सब-कुछ देख लीजिए। आपके प्रताप से यह सब वस्तुएँ पहले की अपेक्षा दस गुनी हो गयी हैं।

भरत के व्यक्तित्व का अध्ययन उनके आचरण और व्यवहार के द्वारा ही किया जाना चाहिए। कंकेयी का मातृ स्नेह उनको कदाचित् प्राप्त हुआ ही नहीं था। शत्रुघ्न के अतिरिक्त अन्य किसी भाई के सान्निध्य में उनका रहना भी प्रमाणित नहीं। त्रिश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण के चले जाने पर भरत केवल शत्रुघ्न के साथ अयोध्या में रहें थे। आरंभ में विवाह के पश्चात् सभी भाई अयोध्या लौटें तब फिर भरत आरंभ शत्रुघ्न को मामा के यहां चला जाना पड़ा था। मामा के यहाँ से उनका लौटने का योग भी राम के वन चले जाने पर ही उपस्थित हुआ था। इस प्रकार भरत का अधिकांश जीवन सबसे अलग रहकर ही व्यतीत हुआ था। इस अवस्था में उनके विचारों और मनोभावों का वास्तविक ज्ञान किसी को हो ही नहीं सका और वे प्रायः सभी पात्रों की समझ में पड़े रहे। कंकेयी का सत्या लक्ष्मण निपादराज गुह और राम को भी भरत के विषय में गलतफहमी बनी ही रही। अवसर उपस्थित होने पर वह गलतफहमियाँ दूर हुईं और सभी पात्र उनको आँखें मल कर देखने ही रह गये।

भरत की उदारता और सदाशयता को दशरथ ही सबसे अधिक समझ सके थे। यद्यपि मन्थरा भरत को राम का सहज शत्रु मानती थी किन्तु दशरथ ने यह सोचा भी नहीं कि भरत के मन में राम के प्रति विद्वेष भावना हो सकती है। वह भरत को महात्मा शब्द से अभिहित करते हैं।¹ उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा था कि धर्मपालन की दृष्टि से भरत श्रीराम से भी बड़े घटें हैं।² यदि राम को निष्कासित कर दिया जाय तो भरत किसी भी दशा में राज्य को स्वीकार ही नहीं करेंगे।³ भरत के विषय में दशरथ की यह धारणा असत्य नहीं रही। कंकेयी भरत के विषय में प्रायः मान ही रही। यद्यपि उसने भरत को युवराज पद पर अभिषिक्त करने के लिए दशरथ को बाध्य अवश्य किया किन्तु सफेद किया जा चुका है कि इसका मूल में न तो उसकी ममत्व भावना ही थी और न भरत के चरित्र गुणों के प्रति उसका विशेष झुकाव ही था। ऐसा प्रतीत होता है मानो भरत का लालन पालन मन्थरा के द्वारा किया गया हो क्योंकि मन्थरा के मन में भरत के प्रति अनुराग की जो विशिष्ट भावनाएँ थीं वह कंकेयी के मन में दिखाई नहीं देनी। कंकेयी द्वारा भरत के विषय में कोई विचार व्यक्त किया ही नहीं गया जिस उद्धृत किया जा सके।

कामत्या के मन में भरत के प्रति किंचित् भी स्नेह भावना विद्यमान नहीं रही। कंकेयी भले ही भरत की अपेक्षा राम को अधिक अच्छा और अपना मानती रही

हो किन्तु कासल्या सदेव भरत को सात पुत्र के रूप में देखती रही। उसे एक ओर अपने प्रिय पुत्र राम के निर्वासन तथा राज्य-युत होने का दुःख हुआ और दूसरी ओर यह स्मरण कर पाया उसके प्राण निकल जाते थे कि राम के चले जाने पर उसे भरत और ककेयी के अनुशासन में रहना पड़ेगा। राम से उसने कहा ही था कि भरत का देखते ही सभी नोकर चाकर उससे बात करना भी बन्द कर देते हैं।¹ वह लगातार ककेयी और भरत के नाम पर रोती रही और सप की वनवास की अवधि समाप्त होने तथा उस दिन की प्रतीक्षा करती रही जब वनवास की अवधि पूर्ण कर राम राजा बनें।

सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर होता है कि राम जैसे मनस्वी उदारचेना महापुरुष के मन में भी भरत के प्रति गलत धारणाएँ जन्म लेती रही हैं। विचार और आचरण की दृष्टि से सातह वर्ष की अवस्था के पश्चात् ही व्यक्ति प्राद होता है तथा विकास की यह कालावधि सामान्यतया सोलह वर्ष से तीस वर्ष के बीच मानी जाती है। राम और भरत सोलह वर्ष की आयु के पश्चात् परम्पर एक-दूसरे के सम्पर्क में रहे ही नहीं। सम्भवतः इसी कारण राम भरत की वैचारिक भूमि से अपरिचित रहे होंगे। कभी तो राम भग्न के प्रति पूर्ण आभ्यासान् दिखाइ देते हैं और कभी उनके मन में अनेक शकाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। कासल्या को आश्रय देने हुए राम ने कहा था— भरत बड़े धर्मात्मा हैं। वे ममस्त प्राणियों के प्रति प्रियभापी और सदा धर्मशील हैं। अतः वे तुम्हारी सेवा करेंगे।² वन में बहुत दूर तक साथ चलते हुए पुरासिद्धा से लाट जाने का अनुरोध करते समय भी राम ने कहा था—“भरत का चरित्र बड़ा ही सुन्दर और सबका कल्याण करने-वाला है। ककेयी का आनन्द बढ़ाने वाला भरत आए लोगों का भी प्रिय और हित करते रहेंगे। वे अवस्था में छोटे होने पर भी ज्ञान में बड़े हैं। पराक्रमोचित गुणा से सम्पन्न होने पर भी स्थमाय से कोमल हैं। राजा के रूप में वे निःशय ही प्रजा के भय का निवारण करेंगे। वे मुझसे भी अधिक राजोचित गुणा से युक्त हैं अतः आप सबको भरत की आज्ञा का पालन करना चाहिए।”³ तमसा के तट पर लम्बण से घर्षा करते हुए भी राम ने कहा था—“धर्मात्मा भरत धर्म अर्थ काम—तीनों के अनुकूल बनना द्वारा पिताजी को और माता कासल्या को सान्त्वना देंगे। जब मैं भरत के कोमल स्वभाव का स्मरण करता हूँ तो मुझ माता पिता की अधिक चिन्ता नहीं होती।”⁴ इसी प्रकार चिन्तकूट में भरत की सेवा को देखकर जब लम्बण ने अपना आक्रोश प्रकट किया उस समय भी लम्बण का स्मरण हुआ राम ने कहा था—“भरत कुलधर्म का स्मरण करते हुए ही हम लोग से मिलने के लिए आ रहे हैं। उनके मन में कभी हम लोग का अहित

करने का विचार उत्पन्न ही नहीं हो सकता।¹ इस स्थान पर राम ने यह भी कहा—“भरत किसी भी प्रकार अहित नहीं कर सकते तथा यदि उनसे कहा जाय कि अयोध्या का राज्य लक्ष्मण को दे दो तो वे सहर्ष राज्य छोड़ देगे।²

उपर्युक्त विचारों के विपरीत स्वयं राम ने ही अनेक अवसरों पर ऐसे विचार भी प्रकट किये हैं जो भरत के प्रति उनकी आज्ञाओं को व्यक्त करते हैं। दशरथ से वनगमन के लिए विना मँगते समय जिस स्वर में उन्होंने बार-बार दुहराया था कि आप यह समस्त पृथ्वी भरत को दे दीजिए और सत्यवादी बनिए³ उससे स्पष्ट ध्वनित है कि भरत को राज्य देने विषयक दशरथ के निर्णय को वे विष के घूँट के समान पीकर रह गये थे। लक्ष्मण से भी राम ने अयोध्या में ही रहकर कोसल्या और सुमित्रा की सेवा करते रहने का अनुरोध किया था। इस अवसर पर राम ने ककेयी के प्रति आज्ञा व्यक्त की और भरत के विषय में भी स्पष्ट कहा था कि भरत राज्याधिकार प्राप्त कर ककेयी का ही अनुसरण करेंगे और दुखिया कोसल्या तथा सुमित्रा का भरण पोषण नहीं करेंगे। अतः तुम प्रयत्नपूर्वक राजा का अनुग्रह प्राप्त कर कोसल्या का पालन करते रहो।⁴ राम ने सीता को भी अयोध्या में ही रहने के लिए समझाया था। सीता को उन्होंने जिन शब्दों में समझाया है वह विशेष रूप से द्रष्टव्य है। उन्होंने कहा था—

सोऽहं त्वामागतो द्रष्टुं प्रस्थितो विजयं वनम् ।
 भरतस्य समीपे तु नाहं कथं कदाचन ॥
 सखियुक्ता हि पुरुषा न सहन्ते परस्तवम् ।
 तस्मान्न ते गुणा कथ्या भरतस्याग्रतो मम ॥
 अहं ते नानुयन्तव्यो विशेषेण कदाचन ।
 अनुकूलतया शक्यं समीपे तस्य वर्तितुम् ॥
 तस्मै दत्तं नृपतिना योयराज्यं सनातनम् ।
 स प्रसादस्तवया सीते नृपतिश्च विशेषतः ।

—वा रा २ २६ २४ २७

विप्रियं च न कर्तव्यं भरतस्य कदाचन ।
 स हि राजा च वेदेहि देशस्य च कुलस्य च ॥
 आराधिता हि शीलेन प्रयत्नेश्चोपसेविता ।
 राजानं सम्प्रसीदन्ति षकुप्यन्ति विपर्यये ॥
 आरस्यानपि पुत्रान् हि त्यजन्त्यहितकारिणः ।
 समयान् सम्प्रगृह्णन्ति जनानपि नराधिपा ॥

¹ वा रा २ १७ १ १३ ² वा रा २ १७ १६ १७ ³ वा रा २ ३४ ४१-४१ ⁴ वा रा २ ३१ १४ १५

—वन को प्रस्थान करने के पूर्व मैं तुमका दखन के लिए आया हूँ। पर वन घने जाने पर तुम भारत के समीप कभी भरी प्रशंसा न करना क्योंकि समृद्धिशाली पुरुष दूसरा की प्रशंसा सहज नहीं कर पाते हैं। इसलिए पुन तुमसे कहता हूँ कि भारत के सामने कभी मैं गुणा की प्रशंसा न करना। तुम्हें विशेषतः भग्न के समक्ष किसी भी प्रशंसा भरी चर्चा नहीं करनी चाहिए। उनके मनोनुकूल व्यवहार करके ही तुम उनके निकट रह सकती हो। दशरथ ने उनका संग के लिए युवराज पद दे दिया है इसलिए तुम्हें प्रयत्नपूर्वक उनका प्रसन्न रहना होगा। ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक है कि वे ही अब राजा होंगे। तुम्हें भारत की इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि इस समय वे ही देश और कुल के राजा हैं। अनुकूल आचरण के द्वारा आराधना और प्रयत्नपूर्वक सेवा करने पर ही राजा प्रसन्न होते हैं तथा विपरीत चर्चा पर वे कुपित हो जाते हैं। जो अहित करनेवाले हैं वे अपने आरम पुत्र ही क्या न हो, राजा उन्हें त्याग देते हैं और आश्रय न दान पर भी जो सामर्थ्यशून्य होते हैं उन्हें वे अपना बना लते हैं। अतएव तुम राजा भारत के अनुकूल चर्चा करती हुई धर्म एवं सत्यव्रत में तत्पर रहकर यही निवास करो।

उपर्युक्त उद्धरण इस बात के प्रमाण मान जा सकते हैं कि राम भारत को किंचित् भी सहिष्णु और उदार नहीं मानते थे। उनकी धारणा यही रही कि भारत कोसल्या मुमिता और सीता के प्रति कभी भी सहिष्णु रहकर अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। राम का विश्वास था कि सामान्य राजाओं का भाँति भारत भी राज्याधिकार प्राप्त होते ही पूरी तरह से बर्ल जाएगा और कोसल्या तथा सीता आदि सभी के प्रति पूर्ण राजाधित व्यवहार किया जाएगा। राम की स्वयं की आस्था भी यही थी कि राजा का आत्मीय सम्बन्ध की पूर्णतया उपेक्षा कर निशपत्त राजधर्म के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। इसी कारण उन्होंने सीता की पवित्रता को जानते हुए भी उनका निर्वासन कर दिया था। राम ने कभी यह कल्पना भी नहीं की कि भारत ने एक ऐसे मार्ग का अनुसरण किया था जिसके द्वारा वे सनातन धर्म और राजधर्म दोनों का ही निवाह रूप से पालन करने रहें। राम और भारत के चरित्र में यह अन्तर विशेष रूप से द्रष्टव्य है कि राम ने आश्चर्यकृतानुसार जब जेसा भी उचित समझा वही किया और उसे धर्मानुकूल सिद्ध करने के लिए नर्क उपस्थित किये और भारत ने राजधर्म सनातन धर्म तथा कुलधर्म सभी की पर्यादाओं को किंचित् भी आघात पहुँचाये बिना उनका पालन किया। राम ने भारत के प्रति जो आश्चर्य व्यक्त की है वह सर्वथा निराधार ही थीं। पूरी रामायण में एक भी पंक्ति ऐसी नहीं खोजी जा सकती जो दशरथ, कोसल्या राम सीता लक्ष्मण किसी के भी प्रति भारत के

मन की दुर्भावना का और इंगित कर सके। सुमन्त्र जब राम को विदा करके लौटने लगे थे तब भी राम ने उनके द्वारा भरत को सन्देश भेजा था—“तुम्हारी दृष्टि में केकेयी का जो स्थान है वही कौसल्या और सुमित्रा का भी होना चाहिए।¹ यहाँ पर भी राम के मन की आशंका ही प्रकट हुई है जब कि भरत कौसल्या को केकेयी की अपेक्षा अधिक आदर देते रहे हैं।

भरत को युवराज पद पर अभिषिक्त देखकर राम के मन में किसी प्रकार की प्रसन्नता दिखाई नहीं देती। उनके मन को यह बात लगातार सालती रही कि उनको राज्यच्युत होना पड़ा और भरत को राज्याधिकार प्राप्त हो गया। अपनी वदना को लक्ष्मण के सामने अभिव्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था— केकेयीकुमार भरत ही सुखी और साभाग्यवती स्त्री के पति हैं जो अकेले ही हृष्ट पुष्ट मनुष्या से भरे हुए कौसल देश के राजा की भाँति भोग करेंगे। पिताजी वृद्ध हो गये हैं और मैं वन में चला आया हूँ, ऐसी दशा में केवल भरत ही सम्पूर्ण राज्य के श्रेष्ठ सुखों का उपभोग करेंगे।²

सुमन्त्र ने लाटकर दशरथ से राम का जो सन्देश सुनाया था वह भी राम के मन में भरत के प्रति व्याप्त आशंकाओं को ही व्यक्त करता है। राम ने कौसल्या का सन्देश भेजते हुए कहा था— तुमका कुमार भरत के प्रति राजोचित यत्न करना है। राजा छोटी आयु के भी हैं तो भी वे आरणीय होते हैं। इस राजधर्म को माद रखना।³ भरत को भी उन्होंने यही कहलाया था— सभी माताओं के प्रति न्यायाचित व्यवहार करते रहना।⁴

राम के ये सन्देश भी यही ध्वनित करते हैं कि प्रथमतः वे राजधर्म को सर्वोपरि मानते थे और दूसरे यह कि भरत के विषय में उनके मन में सदैव यह आशंका यनी ही रही कि वह राजा बनने पर कौसल्या के प्रति सहिष्णु और उदार नहीं रहेगा।

कौसल्या और राम की भाँति सीता के मन में भी भरत के प्रति किसी प्रकार की सद्भावना नहीं रही। राम के वन गमन के निर्णय से सीता को दुहरा आघात लगा था। प्रथमतः अपने पति के निर्वासित किये जान का और दूसरे भरत के हाथों में राज्य चल जान पर उन्हें दुःख हुआ था। राम ने जब उनसे अयोध्या में ही रह कर दशरथ-कौसल्या की सेवा करते रहने का आग्रह किया था तब सीता ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मुझे वनवास के कष्टों से कोई परेशानी नहीं। यदि आप मुझे अपने साथ वन में नहीं ले चलें तो मैं आज ही विष पी लूँगी। किन्तु शत्रुओं के अधीन होकर नहीं रहूँगी।⁵ तात्पर्य यह कि सीता के मन में भरत के प्रति इतनी अधिक कटुता विद्यमान थी कि वे उनका अपना शत्रु मानती थीं।

लक्ष्मण ने भरत के प्रति आज्ञाश प्रकट करते हुए उनका भार डालने तरु का

1 वा रा 2 52 15 2 वा रा 2 55 11 12 3 वा रा 2 58 20 21 4 वा रा 2 30 19

इरादा प्रकट किया है किन्तु यह कहना असंगत नहीं होगा कि लक्ष्मण के विचार किसी गलतफहमी से नहीं वरन् उनके उग्रवादी स्वभाव की प्रतिक्रिया रहे ह। उन्होंने कभी भरत के किसी दोष के प्रति इशारा नहीं किया। अपने सहज स्वभाव के कारण ही उनकी भुजाएँ फड़क उठती थी। भरद्वाज और निपादराज गुह के मन में भी भरत के प्रति सन्देह हुआ था और भरत के सामने आते ही उनका वह सन्देह विलीन हो गया। इस प्रकार भरत के सम्बन्ध में ककैयी कोसल्या राम सीता भरद्वाज निपादराज—सभी के मन में गलत धारणाएँ पनपती रही और अवसर उपस्थित होने पर भरत उन गलत धारणाओं के सर्वथा प्रतिकूल एक ऐसे विलक्षण धर्मावलम्बी सिद्ध होते गये जिसका उदाहरण दूसरा नहीं।

जहाँ तक भरत की धर्माचरण विषयक आस्थाओं का प्रश्न है उन्होंने सनातन धर्म राजधर्म और कुलधर्म की सभी व्यवस्थाओं का पूरी निष्ठा के साथ पालन किया। राम न दशरथ द्वारा निष्कासित किये जाने पर दुःख भी प्रकट किया है और उसे न्यायोचित भी नहीं माना। किन्तु भरत को जय दशरथ ने मामा के घर जाने का आदेश दिया था तब वे अपनी नव विवाहिता पत्नी माण्डवी से बिना भेट किये चुपचाप चले गये थे। बारह वर्ष तक दशरथ न उनको अयोध्या से बाहर रखा फिर भी उनके मन में दशरथ कोसल्या अथवा राम किसी के प्रति विकृत भावना जन्म नहीं ले सकी। इस प्रकार राम और भरत दोनों ने ही यद्यपि पिता की आज्ञा से ही अयोध्या से बाहर रहना स्वीकार किया था किन्तु भरत ने जिस निष्ठा के साथ उस आज्ञा का पालन किया वह उदाहरणीय है। उन्होंने चौदह वर्ष तक राज्य शासन का संचालन किया किन्तु राम की पादुकाओं को सिंहासनासीन कर ज्येष्ठ पुत्र के राज्याधिकारी होने के कुलधर्म को आघात नहीं पहुँचने दिया। चादह वर्ष के उनके शासनकाल की एक भी ऐसी घटना नहीं जो धर्म-व्यवस्था के प्रतिकूल हो। राम और भरत का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत प्रबंध का विषय नहीं है तथा राम का अध्ययन स अन्य सन्दर्भ स्वयमेव उद्घाटित हो जाते है अतएव यहाँ उनकी विवेचना करना भी समीचीन नहीं। कोसल्या को सन्देह था कि चादह वर्ष तक राज्य करने के पश्चात् भरत राम को राज्य नहीं सौटाएँगे¹ किन्तु भरत ने उस पर कभी अपना अधिकार माना ही नहीं।

मामा के यहाँ से लौटने पर भरत ने कोसल्या के सामने अपने को निर्दोष बतलाते हुए जो कहा है उसमें उनकी धार्मिक आस्थाओं का स्पष्ट प्रतिबिम्ब है। उन्होंने कहा था—राम को जिस प्रकार निष्कासित किया गया है उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि जिसकी अनुमति से राम को वन जाना पड़ा उसकी बुद्धि गुरु से सीखे शास्त्रा में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करने

व्यक्ति को रागद्वेष नहीं होता उसी प्रकार वस्तु के रहन पर भी मनुष्य का रागद्वेष से मुक्त रहना चाहिए। जिसे इस प्रकार की विवेक बुद्धि प्राप्त है उसे परिताप हाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। जिस मनुष्य को आत्म और अनात्मतत्त्व का बोध है सकट पडने पर भी उसे विपाद नहीं होता।¹

भरत ने कहीं भी किसी देवता का नाम नहीं लिया और किसी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त नहीं की। निपादराज गुह से मिलने के पश्चात् जब उन्होंने इगुदी वृक्ष की जड़ के समीप राम की भूमि शेया को देखा तब काल की महत्ता को अवश्य स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था कि निश्चय ही काल से अधिक बलवान् कोई दूसरा देवता नहीं जिसके प्रभाव से दशरथनन्दन राम को भी इस प्रकार भूमि पर सोना पड़ा।² व्यवहार की दृष्टि से लाकिक जीवन में वे राजा को ही दैवोपम मानते थे। राम को लाटने के लिए आग्रह करते हुए उन्होंने कहा था कि यद्यपि सब लोग राजा को मनुष्य कहते हैं तथापि भेरे मत से वह देवत्व पर प्रतिष्ठित है क्योंकि उसके धर्म और अर्घ्ययुक्त आचार को साधारण मनुष्य के लिए असम्भावित बताया गया है।³ राजा को इतनी अधिक महत्ता देने पर भी भरत उसे स्वेच्छाचारी बनाने के समर्थक नहीं थे। वे राजा के लिए आवश्यक मानते थे कि वह निहित धर्म नियमा के अनुसार प्रजा के सभी वर्गों का सम्यक् रीति से पालन करे। भरद्वाज के आश्रम पर पहुँचकर उन्होंने अपनी सेना को आश्रम से दूर रोक दिया था। भरद्वाज के पूछने पर उन्होंने बताया था कि राजा और राजपुत्र को चाहिए कि वे सभी देशों में प्रयत्नपूर्वक तपस्वीजना को दूर छोड़कर रहे।⁴

भरत की मान्यता थी कि प्रजा का समुचित रूप से पालन करना ही क्षत्रिय का धर्म होता है। क्षत्रिय हाकर भी प्रजा पालन से विरत होना अथवा सत्सार त्याग कर वनवासी का जीवन व्यतीत करना धर्म का उल्लंघन है। क्षत्रिय के लिए प्रजा पालन का ये प्रत्यक्ष सुख का साधनमूल धर्म और इसकी तुलना में अन्य धर्माचरण को भविष्य में फल देनेवाला अनिश्चित धर्म मानते थे। इसी प्रकार गृहस्थ आश्रम भरत की दृष्टि में सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि शेष आश्रम के व्यक्तियों का जीवन भी गृहस्था पर ही निर्भर है। अपनी इन्हीं आस्थाओं के आधार पर उन्होंने राम से कहा था—कहाँ वनवास और कहाँ क्षात्र धर्म। कहाँ जटा धारण और कहाँ प्रजा का पालन। ऐसे परस्पर विरोधी कर्म आपस में नहीं करने चाहिए।⁵ भला कौन ऐसा क्षत्रिय होगा जो प्रत्यक्ष सुख के साधनमूल प्रजापालन रूप धर्म का परित्याग करके सशय में स्थित सुख के लक्षण से रहित भविष्य में फल देनेवाले अनिश्चित धर्म का आचरण

1 बारा 210645 2 बारा 98811 3 बारा 21024 4 बारा 2917
5 बारा 210618

करेगा? धर्म के ज्ञाता पुरुष चारों आश्रमों में गार्हस्थ्य का ही श्रेष्ठ वतलाते हैं फिर आप उसका परित्याग क्यों करना चाहते हैं?

भरत का जीवन दर्शन संक्षेप में उन्हीं के शब्दों में निम्नलिखित रहा है—

सुजीव नित्यशस्तस्य य परैरुपजीव्यते।

राम तेन तु दुर्जीव य परानुपजीवति। —बारा 2 105 7

जिसका आश्रय प्राप्त कर दूसरे लोग जीवन निवाह करते हैं उसी का जीवन उत्तम है और जो दूसरा का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करता है उसका जीवन दुःखमय है।

लक्ष्मण का पुरुषार्थवाद

जीवन दर्शन आचार व्यवहार एवं धार्मिक आस्थाओं की दृष्टि से लक्ष्मण रामायण महाकाव्य के सबसे अधिक मिलन पात्र है। रामायण की रचना यद के उपवृहण तथा धर्म की प्रतिष्ठापना के उद्देश्य से की गयी थी और यह आश्चर्यजनक है कि इस स्थिति में भी वाल्मीकि ने लक्ष्मण-जस पात्र को अपनाया तथा कथानस्तु को किसी प्रकार का आघात नहीं लगाने दिया।

पुनर्विद्यन के पश्चात् पायस का दशरथ ने जिस प्रकार वैंटनारा किया था उसका अनुसार सुमित्रा को दो बार उसका भाग दिया गया था। दशरथ का प्रेम सुमित्रा के प्रति विशेष नहीं रहा फिर भी उन्होंने ऐसा क्या किया वह स्पष्ट नहीं। सुमित्रा के गर्म से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। जन्तकि अन्यत्र मरुत किया गया है राम लक्ष्मण और चार भाइयों की जन्मगत ज्येष्ठता अथवा कनिष्ठता का स्पष्ट ज्ञान सम्भव नहीं। लक्ष्मण को राम से कनिष्ठ कहा गया है। सयोगपश्चात् वाल्यकाल से ही लक्ष्मण राम के साथ और शत्रुघ्न भरत के साथ रहने लग थे। दशरथ अथवा सुमित्रा के मन में लक्ष्मण के प्रति कितना स्नेह था इसका भी रामायण में कोई संकेत नहीं किया गया। इस प्रकार मात्र इतना ही कहा जा सकता है कि लक्ष्मण का पूरा बाल्यकाल राम के साथ ही व्यतीत हुआ था। इसके पश्चात् भी उनका पूरा जीवन राम के साथ ही बीता। विश्वामित्र जब राम को ले गये थे तब भी लक्ष्मण बिना किसी आज्ञा के अथवा बिना माता पिता की अनुमति प्राप्त किये राम के साथ चल गये थे। राम के वनगमन के समय भी लक्ष्मण ने स्वयं ही उनके साथ वन जाने का निर्णय लिया था। इस प्रकार राम के अनवरत निकट सम्पर्क में रहने का सबसे अधिक अवसर केवल लक्ष्मण को ही मिला था। यद्यपि राम और लक्ष्मण दोनों की आस्थाओं और मान्यताओं में जबरदस्त अन्तर रहा है दोनों ही परस्पर एक दूसरे के सिद्धान्तों से कभी सहमत भी नहीं हो सके फिर भी इनका स्नेह सहयोग और साहचर्य उदाहरणीय बन कर रहा।

सिद्धान्तिक दृष्टि से लक्ष्मण की रामायण के किसी भी अन्य पात्र से कभी पटी ही नहीं। प्रस्तुत अध्ययन में उल्लिखित प्रसंगा से यह स्पष्ट हो जाता है कि राम के साथ जीवन पर्यन्त छाया के समान रहने पर भी लक्ष्मण उनकी नीतियाँ और सिद्धान्तों से कभी सहमत नहीं हुए अपितु स्पष्ट शब्दों में विरोध ही प्रकट करते

रह ह। इसी प्रकार लम्पण के सिद्धान्ता के प्रति राम ने कभी सहानुभूति नहीं दिखलाई और उनका मानने से सदैव इनकार किया। सुग्रीव से मित्रता हो जाने और बालि वध के पश्चात् सीता के वियाग से व्यथित राम से जब लक्ष्मण ने पराक्रम करने का परामर्श दिया था तब उन्होंने उत्तर दिया था कि यद्यपि तुम्हारे विचार हितकर ह तथापि सदा पराक्रम पर विश्वास लेकर चलना उचित नहीं।¹

वनवास की अवधि में राम का कोसल्या का लगातार स्मरण होता रहा और वे उसके कष्टमय जीवन की कल्पना कर दुःख का अनुभव भी करते रह थे किन्तु लक्ष्मण का सुमित्रा की याद ने कभी परेशान नहीं किया। उनको कोसल्या की ही अधिक चिन्ता रही थी। निपादराज गुह से चर्चा करते हुए उन्होंने अयोध्या के राज महला की जय यात्रा की थी तब दशरथ और कोसल्या का ही पहल स्मरण किया और उसके पश्चात् ही सुमित्रा की उनका याद आयी थी। इस अन्तर पर भी माता के प्रति उन्होंने अधिक ममता व्यक्त नहीं की। इसी प्रकार वन के लिए जब सुमित्रा ने लक्ष्मण को प्रेरित किया था तब भी इन दोनों के बीच मातृ स्नेह और ममत्व की कोई झलक दिखाई नहीं देती। संक्षेप में सुमित्रा ने लक्ष्मण का प्रमाद न करने तथा बड़ भाई राम की आज्ञा के अधीन रहने का ही निर्देश दिया था। दशरथ के प्रति भी लक्ष्मण के मन में प्रीति भी स्नेह सम्मान अथवा ममत्व की भावना दिखाई नहीं देती। दशरथ की कड़ से-कड़े शब्दों में निन्दा करने में उन्होंने किसी प्रकार का सक्रोच नहीं किया। उन्हें स्पष्ट शब्दों में विपरीत अर्थात् उलटी बुद्धि बूढ़ विषया के यशोभूत तथा कामी कहा। दशरथ ने राम को निष्कासित करने का जो निर्णय लिया था उसे लक्ष्मण ने प्रियञ्जय राजनीति ज्ञान से शून्य विषयाविष्ट कामी पुरुष का निर्णय कहा। दशरथ का शत्रु मानकर उनका वंद कर लेने अथवा मार डालने के लिए भी वे उद्यत हो गये थे।² राम ने लक्ष्मण के आदेश का शान्त करने के लिए जब पिता की आज्ञा पालन को धर्म निरूपित किया तब भी लक्ष्मण ने स्पष्ट कहा था कि आपको इन दोनों पापिण्या दशरथ और ककयी—पर सन्देह क्या नहीं हो रहा? सत्ता के अनुरूप पापासक्त व्यक्तियों की भाँति दूसरा को ठगने के लिए हो इन दोनों ने धर्म का पाण्डु रचा है। दशरथ के अधमपूज्य और निन्दित वचना का पालन करना उचित नहीं।³ दशरथ की प्रभुता मिटाने के लिए लक्ष्मण की भुनाएँ वगैरे तरह पडक उठती थी।⁴ वनवास की अवधि में लक्ष्मण के मन में लगातार यह बात बनी रहती थी कि यह सभी कष्ट उनका केवल दशरथ के अविशेषपूर्ण विषय के कारण ही भोगने पड़े थे। सुमन्त्र के द्वारा उन्होंने बिना किसी सक्रोच के दशरथ का सन्देश भेज दिया था कि बुद्धि की कमी के कारण उचित-अनुचित का विचार

1 वारा 430 14 20 2 वारा 421 3 3 वारा 421 17 19 4 वारा 423 8 12

■ वारा 423 37

किये बिना ही उन्होंने जा निर्णय लिया है वह निश्चय ही निन्दा और दुःख का जनक होगा।¹ लक्ष्मण दशरथ में राजोचित गुणों का सर्वथा अभाव मानते थे और यह भी मानते थे कि इस प्रकार लोक प्रतिकूल कार्य करते हुए दशरथ का राजा बना रहना सम्भव नहीं होगा।² उनको दशरथ में पिता का भाव दिखाई ही नहीं दिया।³

अवस्था क्रम की दृष्टि से भरत और लक्ष्मण की ज्येष्ठता और कनिष्ठता के विषय में सप्रमाण कुछ भी कहना सरल नहीं किन्तु सामान्यतया भरत को लक्ष्मण से ज्येष्ठ ही माना जाता है। यह होत हुआ भी लक्ष्मण के मन में भरत के प्रति भी लेशमात्र सम्मान अथवा भ्रातृ-स्नेह की भावना विद्यमान नहीं रही। भरत के गुणों की लक्ष्मण ने कभी प्रशंसा नहीं की और न उनकी सदाशयता के प्रति वे आश्चर्य रह गये थे। भरत को राज्य का अधिकारी तो वे मानते ही नहीं थे उनको दशरथ के द्वारा राज्य दिये जान पर लक्ष्मण को असीम क्रोध हुआ था। राम ने जब भरत के प्रति सन्देश व्यक्त करते हुए कहा था कि भरत राज्यमद से मोहित होने पर कोसल्या और सुमित्रा का भरण पोषण नहीं करेंगे तब लक्ष्मण ने यही कहा था कि राम के प्रभाव से भरत को यह सब करना ही पड़ेगा। इतना कहकर भी उन्होंने सन्तोष नहीं हुआ और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यदि भरत गलत रास्ते पर चलेंगे और अभिमान में आकर माताओं की रक्षा नहीं करेंगे तो मैं द्युद्धि और क्रूर भरत को उनके सभी सहयोगियों के साथ मार डालूँगा।⁴ भरत के कारण ही राम को राज्यच्युत किया गया था अतएव लक्ष्मण भरत को अपना शत्रु मानते थे। उनको अपकारी के रूप में देखते हुए मार डालने के लिए लक्ष्मण की बेचनी उभरकर ऊपर आ जाती थी। जब भरत चित्रकूट पहुँच तब लक्ष्मण ने उनको देखकर राम से कहा था— यह भरत हमारा शत्रु है और सामन्य आ गया है। भरत का वध करने में मुझे कोई दोष दिखाई नहीं देता।⁵

लक्ष्मण के मन में राम के प्रति एकनिष्ठ श्रद्धा को देखते हुए सहज ही यह धारणा बन जाती है कि सीता के प्रति भी वे उसी प्रकार श्रद्धावान् रहेंगे। रामायण के सन्दर्भ में धारणा को छिड़ित कर देते हैं। सीता और लक्ष्मण दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति लेशमात्र भी सद्भावना विद्यमान नहीं थी। न तो लक्ष्मण ने ही किसी स्थान पर सीता के प्रति स्नेह अथवा सम्मान की भावना पकड़ की और न सीता ने ही लक्ष्मण के प्रति उदारमना हान का परिचय दिया। राम की सहधर्मिणी हान के नाम ही लक्ष्मण सीता को सम्मान देते रहे अन्यथा वे उनको सामान्य नारी से अधिक नहीं मानते। सीता में नारी के सहज दोषों को भी लक्ष्मण स्वीकार करते थे। इन दोनों के विचार मारीच के प्रसंग में ही अभिव्यक्त हुए हैं। जब मारीच ने

1 वा रा १ 58 30 2 वा रा 2 58 35 3 वा रा 2 58 31 4 वा रा 4 31 20 21

5 वा रा 4 96 23-24

प्राण-त्याग के समय हा सीते। हा लक्ष्मण कहते हुए आर्तनाद किया और उस सुनकर भी लक्ष्मण अविचलित खड़े रह गये तब सीता के मनाभाव सहज ही शब्दों में फूट पड़े। उन्होंने लक्ष्मण से कहा था— 'सामित्र' तुम मित्र रूप में अपने भाई के शत्रु जान पड़ते हो। मैं जानती हूँ, तुम मुझ पर अधिकार करने के लिए राम का विनाश चाहते हो। मर लिए तुम्हारे मन में लोभ हो गया है इसीलिए राम के पास नहीं जा रहे। राम का सकट में पड़ना ही तुम्हें प्रिय है। तुम्हारे मन में अपने भाई के प्रति स्नेह नहीं।' लक्ष्मण ने जब उनकी भ्रान्ति और राक्षसा की छल किया के प्रति समस्त किया तब पुनः सीता ने लक्ष्मण को अनार्य निर्दयी क्रूरकर्मा कुलागार जैसे अपशब्दों से सम्बोधित करते हुए कहा था— "लक्ष्मण राम किसी भारी विपत्ति में पड़ जायें यही तेरा अभीष्ट है। तब जैसे क्रूर एव छिप हुए शत्रुआ के मन में इस प्रकार का पाप पूर्ण निवार आश्चर्य की बात नहीं है। श्री राम को अकेले वन में आते देख मुझे प्राण करने के लिए ही तू उनके साथ चला आया है। यह भी सम्भव है कि तुझे भरत ने भेजा हो।"²

सीता ने यद्यपि उपर्युक्त विचार क्रोध के आवेश में व्यक्त किए थे किन्तु इससे यह संकेत अवश्य मिलता है कि सीता को लक्ष्मण के चरित्र पर विश्वास नहीं था। राम के प्रति लक्ष्मण के समर्पण को वे समय ही नहीं सकी थीं। लक्ष्मण ने राम के स्थान पर भरत को राज्याधिकार दिया जाने का जबरदस्त विरोध किया था और व दशरथ को मार डालने तक के लिए उद्यत हो गये थे। राम की किसी आना की उन्होंने अग्रहलना नहीं की। सीता ने जब राम के साथ वन जाने का निर्णय लिया था उससे पहले ही लक्ष्मण उनके साथ चलने को तैयार हो चुके थे। यह सब-कुछ देखते हुए भी सीता ने लक्ष्मण को न तो राम के प्रति निष्ठावान् माना और न अपने प्रति ही। वे उन्हें छिपा हुआ शत्रु मानती रही और उनके चरित्र पर भी इतना बड़ा आराप लगा दिया। जिस लक्ष्मण ने सीता के निम्न पादाभिवन्दनरत रहते हुए उनके मुख की ओर कभी इतनी भी दृष्टि नहीं डाली थी कि उनके केयूर और कुण्डला को पहचान सकें उनके प्रति सीता के मन में इस प्रकार के विचारों का होना निश्चय ही आश्चर्यजनक है।

लक्ष्मण के मन में सीता के प्रति मात्र इसी कारण सम्मान की भावना रही थी कि वे राम की सहचरिणी थीं। पूरी रामायण में लक्ष्मण ने सीता के किसी गुण के प्रति सम्मान की भावना व्यक्त नहीं की। सीता को उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था— 'मधिलि' ऐसी अनुचित और प्रतिकूल बात मुह से निकालना स्त्रियों के लिए आश्चर्य की बात नहीं है। निश्चय ही आपकी बुद्धि मारी गयी है। आप केवल नारी हान के कारण साधारण स्त्रियों के दुष्ट स्वभाव को अपना कर मेरे प्रति ऐसी आशंका

करती है।¹ लक्ष्मण ने राम से भी सीता के कठोर वचन की शिकायत करते हुए कहा था कि उनके असहनीय वचनों के कारण ही मुझे उनको छोड़कर चला आना पड़ा।

लक्ष्मण के उपर्युक्त विचार इसी तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि वे सीता की नारी के सहज दाया से युक्त साधारण स्त्री से अधिक समानरणीया नहीं मानते थे। सीता के इतने कठोर वचनों को वे बरदाश्त कर गये यह कम नहीं।

आयु अथवा ज्येष्ठता की मर्यादा को लक्ष्मण ने कभी स्वीकार नहीं किया। राम ने वनगमन का निणय केवल इसीलिए स्वीकार किया था कि वह आदेश उनको पिता दशरथ और माँ ककेयी द्वारा दिया गया था। कोसल्या के रोझने पर भी उन्होंने पिता की आज्ञा का उल्लंघन धर्म मर्यादा के पतिकूल माना और वन जाने के लिए तैयार हो गये। इसके विपरीत लक्ष्मण ने स्पष्ट कह दिया कि राजवृत्त का ध्यान रखनेवाला कोई भी पुत्र विवेकशून्य राजा (पिता) की आज्ञा पालन के लिए तैयार नहीं हो सकता।² उन्होंने यह भी कहा कि यदि ककेयी के प्रस्तावन देने पर पिताजी हमारे शत्रु बन रहे हैं तो हम माँह ममता छोड़कर उन्हें कद बर लना चाहिए या मार डालना चाहिए। उसी स्थान पर लक्ष्मण ने अपने सिद्धान्त और मान्यता का भी स्पष्ट कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि गुरु भी अभिमान में आकर कर्तव्याकर्तव्य का विवेक छेड़ें और कुमार्ग पर चलने लगे तो उसे दण्ड देना आवश्यक हो जाता है।³ राम के आयु में बड़े होने के कारण ही लक्ष्मण उनके अनुयायी नहीं बन गये थे। वरन् उन्होंने राम में कुछ ऐसी निशेपताएँ देखी थीं जिनसे वह प्रभावित थे। हनुमान की लक्ष्मण ने राम का परिचय देते हुए उनके गुणों की प्रशंसा की थी और इसी के साथ यह भी कहा था कि मैं अपने मृत्यु और बटुझ भाई के गुणों से आकृष्ट होकर ही इनका दास बन गया हूँ।⁴ इसके अतिरिक्त लक्ष्मण ने दशरथ वसिष्ठ सुमन्त्र कोसल्या ककेयी सुमित्रा आदि किसी के प्रति आयु मर्यादा की दृष्टि से सम्मान प्रकट नहीं किया वरन् वे सद्धान्तिक दृष्टि से ज्येष्ठता की मर्यादा को स्वीकार करते ही नहीं थे।

पूरी रामायण में दो बार स्थान पर हाथ मिलते हैं कि लक्ष्मण भी सध्यापासनाणि निव्यक्रमों का पालन करते थे। महर्षि विश्वामित्र के साथ सरयूतट पर रात्रि विश्राम के पश्चात् प्रातःकाल राम के साथ लक्ष्मण ने भी स्नान करके देवताओं का तपण किया और परम मन्त्र (गायत्री) का जप किया था।⁵ राक्षसों का सहार हाने और वन की समाप्ति के पश्चात् भी दानो भाई विश्वामित्र के साथ सध्यापासना में सम्मिलित हुए थे।⁶ विश्वामित्र के निदेश से लक्ष्मण ने वह सब

1 वा. १।१५.२९ २ वा. २।२१.७ ३ वा. २।२१.१२-१५ ४ वा. ४।१२.५ वा. १।२३.३ ६ वा. १।३०.६

क्रिया अग्र्य किन्तु इस प्रकार क सन्ध्या-वन्दना¹ नित्यकर्मों में उनकी आस्था प्रमाणित नहीं होती। उनकी आस्था धार्मिक आचारा के प्रति नहीं रही बरन् वे लाकरीति और गजर्पिया की परम्परा के प्रति आस्थावान् थे। राम के स्थान पर दशरथ ने भरत को राज्याधिकार सापा था लक्ष्मण ने इसका विरोध मुख्यतया इसी कारण किया था कि दशरथ का निर्णय ज्येष्ठ पुत्र को राज्याधिकार सापन की लोकीरति आर गजर्पि परम्परा के विरुद्ध है।² लक्ष्मण के मतानुसार दशरथ को राजर्पिया की आचार-परम्परा का अनुसरण करते हुए ज्येष्ठ पुत्र राम का राज्य साप कर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना ही निहित था और राम से भी उन्होंने इसी परम्परा के निर्वाह के प्रति सकेत किया था।³

वैयक्तिक जीवन में लक्ष्मण मद्यपान के विरोधी थे। वे यह मानते थे कि मद्यपान से धर्म अथ आर काम—तीना पुरुषार्थ नष्ट हो जाते हैं। सुग्रीव को मदिरापान से उन्मत्त देखकर उन्होंने तारा से कहा था कि तुम्हारा पति विषय भोगों में आसक्त रहकर धर्म आर अर्थ का लोप कर रहा है। धर्म और अर्थ की सिद्धि के निमित्त प्रयत्नशील पुरुष के लिए मद्यपान उचित नहीं, क्योंकि इससे धर्म अर्थ आर काम—तीनों का नाश हो जाता है।

सद्धान्तिक दृष्टि से लक्ष्मण राजनीति आर न्याय के अनुसर्ता पारुष और पराक्रम के प्रति निश्पन्थ आस्थावान् विशुद्ध रूप से कमवादी थे। शत्रु का अस्तित्व उनकी किमी भी रूप में सह्य नहीं था आर उनकी उंगलियों तुरन्त ही तृणीर आर तलवार पर जा टिकती थीं। पिता दशरथ माता केकेयी आर भाई भरत किसी को भी मार डालने के प्रति उनकी भुजाएँ फड़क उठती थीं। अपनी बाहुओं को वे कबल शोभा के लिए नहीं मानते थे धनुष उनकी लिए शृंगार की सामग्री नहीं था आर न बाण खम्भा बनाने के लिए थे। उन्होंने दशरथ भरत आदि का इंगित करते हुए साफ कहा था कि जिसे मैं अपना शत्रु समझता हूँ, उसे कदापि जीवित नहीं रहने देना चाहता।⁴ शत्रुओं के दमन के लिए वे समस्त पृथ्वी को खून से लथपथ कर देने में सकोच नहीं करते। शत्रु और शत्रु सेना के हाथी घोड़ा का देखना भी उन्हें बरताश्त नहीं। इस अवस्था में यदि देवराज इन्द्र भी उनके सामने म्था न आ जाय तो उसे मारने में भी उनके हाथ शिथिल नहीं पड़ते। उन्होंने कहा था जिस समय तलवार को हाथ में लता हूँ वह विजस्ती की भाँति चमक उठती है। इसके द्वारा मैं अपने किसी भी शत्रु को वह वज्रघाती इन्द्र ही क्या न हो, कुछ नहीं समझता। आज मेरी तलवार के प्रहार से पीछे डाले गये हाथी घोड़े और रथियों के हाथों जीवाँ आर मस्तका से पड़ी हुई यह पृथ्वी ऐसी हो जाएगी कि इस पर

1 बारा 2 25 10 2 बारा 2 25 26 3 बारा 4 33 46 4 बारा 2 23 31

चलना फिरना भी कठिन हो जाएगा। शत्रुओं के सहार के लिए पूरी धरती को खून से रंग डालने के लिए वे सदैव उद्यत रहे।

पराक्रम और पौरुष के प्रति लक्ष्मण की इतनी जबरदस्त आस्था थी कि सभी प्रकार के दुःख के नाश का उपाय वे केवल पौरुष का ही मानते थे। कासल्या को आश्रित करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं अपनी शक्ति से ही तुम्हारे दुःख दूर कर दूँगा। वे पौरुष में प्रारब्ध को बदलने तरु की सामर्थ्य मानते थे इसीलिए देव की सत्ता का उन्होंने समर्थन नहीं किया। उन्होंने राम से भी कहा था— यद्यपि आप सब कुछ देव अथवा प्रारब्ध का परिणाम मानते हैं किन्तु मुझे यह अच्छा नहीं लगता। आपका भी उसी उपाय कर देनी चाहिए। जो वीर्यहीन है कायर है यही प्रारब्ध पर भरोसा करता है। शक्तिशाली वीर पुरुष देव की उपासना नहीं करते। उपनिषद् के ऋषि ने कहा था कि एकल्य का अनुभव करनेवाले को शोक मोह नहीं होता। अन्य दर्शना ने इसी प्रकार अपनी आस्था व्यक्त की है। किन्तु लक्ष्मण का सिद्धान्त इन सबसे अलग रहा। उनके मतानुसार पुरुषार्थ के द्वारा ही समस्त दुःखों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से देव का भी दान में समर्थ है उसे देव के द्वारा कार्य में बाधा उत्पन्न होने पर अवसाद नहीं होता। लक्ष्मण का यह सिद्धान्त पूर्व प्रतिष्ठापित नहीं रहा और न किसी ऋषि के द्वारा उसका प्रतिपादन ही किया गया था। कदाचित् इसी कारण लक्ष्मण को कहना पड़ा था कि आज सभी लोग देखें कि देव की शक्ति बड़ी है अथवा पुरुष का पुरुषार्थ। देव और पुरुषार्थ में कौन बलवान है और कौन दुर्बल आज इसका स्पष्ट निर्णय हो जाएगा। तब लोग न देव के बल से आपके राज्याभिषेक को नष्ट हुआ देखा है वे ही आज मेरे पुरुषार्थ से देव का विनाश भी देखेंगे।

लक्ष्मण के उपर्युक्त धार्य राम के राज्याभिषेक का समर्थन तो करते ही हैं किन्तु प्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा पुरुषार्थ का समर्थन और देव की सत्ता का विरोध ही किया गया है। वे पुरुषार्थ से परे किसी अन्य सत्ता का स्वीकार नहीं करते। अन्य दर्शन कम का जिस रूप में स्वयं परिणामी मानते हैं लक्ष्मण का वह भी स्वीकार नहीं। गाना कम की महत्ता का स्वीकार तो करता है किन्तु उसका अनुसार मनुष्य कम करने के विषय में स्वतन्त्र नहीं। सारा मनुष्य समुदाय प्रकृतिजनित गुणा गरा ही कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। सभी कर्म प्रकृति के गुणा द्वारा ही क्रिये जाते हैं तथापि अहम्कार से मोहित व्यक्ति अज्ञानज्ञ स्वयं को कर्ता मान बैठता है। ताम्रय यह कि गीता के अनुसार मनुष्य कर्म करने के लिए विवश होते हुए भी अपनी च्छा के अनुसार कम करने के लिए भी स्वतन्त्र नहीं। पुरुषार्थ भी प्रकृत गुणा के गरा ही उहीं के अनुरूप कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। पुरुषार्थ स्वयं में नहीं है। लक्ष्मण का गीता का यह सिद्धान्त स्वीकार नहीं। उनका अनुसार पुरुषार्थ प्रकृति प्रकृतिजनित गुण तथा देव सबसे परे सभी परम शक्ति है जो सबका

नियन्त्रित करती है। उद्दान कहा था कि जा किसी अकुश की परवाह नहीं करता भद्र की धारा बहानाल मत्त गजराज की भाँति स्वच्छन्द रूप से दाड़नेवाले देव का भी मैं अपने पुरुषार्थ से आज पाछ लाटा दूँगा।¹ जो मेरे विराध में खड़ा होगा उसे मेरा पुरुषार्थ जमा दुःख दन में समर्थ होगा वैसे देववल उसे सुख नहीं पहुँचा सक्ता।²

पुरुषार्थ अथवा उत्साह का दुःखनाश क साधन रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए लक्ष्मण को उन महर्षियों और आचार्यों की कोटि में रखा जा सकता है जिन्होंने दुःख नाश के लिए अपने अलग ओर नवीन सिद्धान्तों को प्रतिष्ठापित किया है। साता के वियोग में जब राम उन्मत्त की भाँति प्रलाप करते थे तब भी लक्ष्मण ने उनसे कहा था कि आपको धैर्य धारण कर सीता की खोज के लिए मन में उत्साह रखना चाहिए। उत्साही मनुष्य अत्यन्त दुष्कर कार्य आ पड़ने पर भी कभी दुःखी नहीं होता।³ यदि आपका मरी बात ठीक लगे तो आप शोक छोड़ दीजिए।⁴ जिस प्रकार रिणु न बलि को बाँधकर पृथ्वी प्राप्त कर लेती थी उसी प्रकार आप भी सीता को प्राप्त कर लें।⁵

राम ने यद्यपि परम प्रियेकशील एवं धैर्यवान् कहा जाता है किन्तु आपत्ति के समय उनका धैर्य विचलित हो जाता था। सीता के वियोग में वे अज्ञानियों की भाँति रात रह सुग्रीव द्वारा सीता की खोज में विलम्ब होने पर तथा समुद्र द्वारा मार्ग में विये जान पर उनका क्रोध भड़क उठा और युद्ध में लक्ष्मण के अचेत हो जाने पर उनका उत्साह भग्न हो गया। लक्ष्मण को उनका यह क्रिया व्यापार कभी अच्छा नहीं लगा। राम की अत्यधिक राते और विलाप करते हुए दण्डकर लक्ष्मण ने एक स्थल पर तो स्पष्ट कह दिया था कि बदेही सीता यदि मर जायें अथवा गिर जाय तब भी आपका दूसरा साधारण गैर मनुष्यों की भाँति शोक नहीं करना चाहिए।⁶ चम्पा सरायर पर पहुँचकर वहाँ के उद्दीपन से अभिभूत होकर राम का प्रियागजनित दुःख पुन जाग उठा। वे वियेकहीन की भाँति फूट फूट कर रो पड़े थे। इस समय भी लक्ष्मण ने उनसे कहा था कि आप स्वयं पर समय रखिए और शाक न कीजिए। आपका समान अकलुप पुरुष की बुद्धि उत्साहशून्य नहीं होती।⁷ आप दीनतापूर्ण विचारों का परित्याग कर धैर्य का आश्रय लें। जिन व्यक्तियों का प्रयत्न और धन नष्ट हो गया है वे भी यदि उत्साहपूर्वक उद्योग न कर तो उन्हें अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सक्ता। उत्साह ही प्रलयान् लाता है। उत्साह से बढ़कर दूसरी कोई शक्ति नहीं। उत्साही पुरुष के लिए ससार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं।⁸ इस स्थल

1 वारा ११३१ 2 वारा २१३२ 3 वारा ३६३१९ 4 वारा ३६११८ 5 वारा ३२६२१ 6 वारा १६८११ 7 वारा ४१११५ 8 वारा ४११२० १२१

पर राम न लक्ष्मण के सिद्धान्त को स्वीकार किया था तथा शोक मोह से मुक्त होकर वह स्वस्थ चित्त हुआ था।¹

लक्ष्मण का पुरुषार्थवाद मात्र शरीरबल का प्रतिपादन नहीं बरन् एक सुनिश्चित और विवेचनापूर्ण दर्शन के रूप में ही सामने आया है। वह यद्यपि अनीश्वरवादी अथवा अनामवादी दर्शन नहीं है तथापि ईश्वर और आत्मा की सत्ता का उस रूप में स्वीकार नहीं करता जिस रूप में सांख्य योग वेदान्त आदि दर्शनों में स्वीकार किया गया है। उनका कहीं विरोध नहीं किया गया किन्तु इतना गौण मान लिया गया है कि उनकी चर्चा भी आवश्यक नहीं समझी गयी। प्रकृति अथवा माया जैसे तत्त्व का भी पुरुषार्थवाद में कोई स्थान नहीं। इसके अतिरिक्त एक अन्य वैशिष्ट्य जो इसमें दिखाई देता है वह यह है कि सृष्टि सृष्टि व्यापार चराचर जगत् और समस्त प्राणिजगत् से वह अपना सम्बन्ध स्थापित नहीं करता बरन् मनुष्य-जीवन तक ही उसकी परिधि का विस्तार है। आचार के स्थान पर व्यवहार को इसमें अधिक महत्त्व दिया गया है।

पुरुषार्थ ही सर्वोपरि परम तत्त्व है तथा उसी के द्वारा मानव जीवन के समस्त क्रिया व्यापार का संचालन एवं नियन्त्रण होता है। सृष्टि की उत्पत्ति और विकास आदि के विषय में कदाचित् इस कारण इसमें अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी कि किसी भी दार्शनिक मान्यता के अनुसार सृष्टि विकास के सिद्धान्त का स्वीकार करने पर भी जीवन की स्थिति यही रहती है। मनुष्य के समस्त क्रिया व्यापार उसके जीवन में ही सम्भव है तथा कर्म परिणामों का भोग भी जीवन का ही एक अंग है। लक्ष्मण द्वारा प्रतिपादित पुरुषार्थ के द्वारा सभी प्रकार के क्लेशादि से मुक्त हुआ जा सकता है। उन्माद और कर्म ही पुरुषार्थवाद के विशिष्ट तत्त्व हैं। जिस प्रकार वेदान्त आदि अन्य दर्शन अपने द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसरण से दुःख शोक आदि का नाश मानते हैं ठीक उसी प्रकार लक्ष्मण लगानार इरा बात पर ध्यान देते रहे कि दुःखनाश का एकमात्र उपाय पुरुषार्थ ही है।

लक्ष्मण धर्म और अधर्म की सत्ता का स्पष्ट शब्दों में लगातार विरोध करते रहे हैं। धर्माचरण के मात्र बाह्य क्रिया विधानों का ही नहीं बरन् धर्म भावना गुह्य दुष्कृत तथा अन्य लक्षणा का भी उद्घाटन व्यर्थ का पाण्डित्य ही कहा। जब सीता की मृत्यु का समाचार सुनकर राम शोक से अचंचल हो गये तब लक्ष्मण ने उनकी समझाते हुए कहा कि उक्त लक्ष्मण के धर्म विचारों का विचार पूरी तरह उभार कर ऊपर जा गये। उन्होंने राम से कहा था

आप आप सदा शुभ मार्ग पर ही गियर हैं और त्रिन्द्रिय है तथापि धर्म आपकी अनर्घों से बचाने में समय नहीं हो रहा। इसलिए धर्म सर्वथा निरर्थक है।

स्थानर तथा पशु आदि जगम प्राणिया का भी सुख का अनुभव होता है किन्तु उनके सुख में धर्म कारण नहीं होता क्योंकि उनमें न तो धर्माचरण की शक्ति ही है और न धर्म में उनका अधिकार ही है। अतएव मरी मान्यता यही है कि धर्म जिस तत्त्व की कोई सत्ता ही नहीं है। स्यावरा और जगम प्राणिया का सुखी दखने पर भी यदि कहा जाय कि जहाँ धर्म है वहाँ सुख अशुभ है तो यह बात भी युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि उस दशा में आप जैसे धर्मात्मा पुरुष का विपत्ति में पड़ना ही नहीं चाहिए। यदि अधर्म की भी सत्ता होती और अधर्म दुःख का कारण होता तो रावण को सदा नरक में ही पड़ा रहना चाहिए था और आप-जैसे धर्मात्मा पुरुष पर सकट आना ही नहीं चाहिए। रावण पर कोई सकट नहीं है और आप निरन्तर विपत्तियों में उलझे हुए हैं इससे धर्म और अधर्म के परस्पर विरोधी परिणाम (शास्त्रप्रतिपादित परिणामों के विपरीत) ही दिखाई देते हैं। जिनमें अधर्म प्रतिष्ठित है वे निरन्तर समृद्ध होते जाते हैं और धर्महीन व्यक्ति क्लेश में पड़े रहते हैं। इससे भी धर्म और अधर्म की निरर्थकता ही सिद्ध होती है। जो धर्म अव्यक्त है और जो हाने के कारण प्रतिकार ज्ञान में रहित है असत् के समान विद्यमान है उस धर्म के द्वारा दूसरे पापों का बध्य रूप से प्राप्त करना कैसे सम्भव हो सकता है। यदि सत्कर्मों का परिणामभूत अदृष्ट शुभ ही होता तो आपका किसी प्रकार का क्लेश नहीं होना चाहिए था। किन्तु आप भी इस विपत्ति में फँसे हुए हैं। अतएव धर्म और सुकृत के शुभ परिणामी होने की पुष्टि नहीं होती। यदि धर्म दुर्बल और स्वयं कार्य साधन में असमर्थ होने के कारण कार्य सिद्धि के लिए पुरुषार्थ का सहारा लेता है तो ऐसे दुर्बल और सामर्थ्यहीन धर्म का सत्तन करना ही व्यर्थ है। यदि धर्म बल अथवा पुरुषार्थ का अंग होकर बल उसी के सहारा चलता है तो धर्म का परित्याग कर सीधे पुरुषार्थ अथवा पराक्रम का सहारा लेना ही श्रेयस्कर है।¹

धर्म की सत्ता और उसकी उपयोगिता का खण्डन करने के पश्चात् लम्बण ने कहा था कि अब इन्द्रजित द्वारा दिये गये दुःख को (जिस आपका धर्म दूर नहीं कर सका) में अपने कम और पराक्रम से दूर करूँगा।²

वनगमन के पूरे भा लम्बण ने दशरथ और ककेयी के प्रति आश्रय करत हुए कहा था कि सत्य और धर्म का माखण्ड रचनेवाला वे दोनों ही पापात्मा हैं। सत्ता में ऐसे अनेक लोग हैं जो स्वायत्त साधन के लिए धर्म का बहाना करते हैं।³ दशरथ और ककेयी के इस कष्टपूर्ण पड़्यन्त्र का जानबूझकर भी धर्म का नाम लेकर आप उस स्वीकार करने हैं। धर्म में इस प्रकार की आसक्ति सर्वथा निन्दित है।⁴ आपकी धर्म में इस प्रकार की आसक्ति केवल मरी दृष्टि में ही नहीं समस्त समाज की दृष्टि

म भी निम्नित ह।¹ लम्भण क मतानुसार धर्म व्यभिच म निणयाम्भिरा बुद्धि नहीं वरन् विचिन्तिता की भावना ही उत्पन्न करता है। उनके विचार स धर्म बुद्धि को माह स ग्रस्त कर देता है इसीलिए उन्हन कहा था कि जिस धर्म के ससर्ग से व्यक्ति माहग्रस्त हो जाता ह उस धर्म का म धार विराधी हूँ

यनरमागता देध तय बुद्धिर्महामते।

साऽपि धर्मो मम देव्यो यत्तसगात् विमुह्यसि। —वा रा * 23 11

धर्म का विरोध करने क साथ ही लम्भण ने अर्थ की महत्ता का पूरी शक्ति क साथ समर्थन किया ह। य धर्मात्थं प्रभवति अयजा धर्मात्थश्च कामश्च' जैस सिद्धान्त-व्याख्या क समर्थन नहीं वरन् इसक विपरीत अर्थ को ही धर्म का आधार मानत ह। राम से उन्हाने कहा था कि आपने राज्य का परित्याग कर धर्म के मूल अर्थात् अर्थ का उच्छेद कर डाला ह—

धर्ममूल त्वयाच्छिन्न राज्यमुत्सृजता तदा। —वा रा 6 83 31

इसके साथ ही लम्भण ने अपन विचारों का और भी अधिक स्पष्ट करते हुए कहा कि जिस प्रकार पर्यता स नदियाँ निकलती है उसी प्रकार जहाँ-तहाँ से सगृहीत ओर बढे हुए अर्थ से ही जीवन की समस्त क्रियाएँ सफल होती ह। जो मन्दबुद्धि मनुष्य अर्थ से वंचित ह उसकी सभी क्रियाएँ उसी प्रकार छिन्न भिन्न हो जाती है जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु म छोटी छोटी नदियाँ सूख जाती ह। अर्थ का परित्याग करके भी जो पुरुष सुख की कामना करता ह वह निश्चय ही पापाचार म प्रवृत्त हो जाता ह। अर्थात् धर्म म प्रवृत्ति के लिए भी अर्थ ही आधार है। जिसके पास धन है उसी के अधिक मित्र होते है जिसके पास धन सम्पत्ति है सभी लोग उसी के भाई-बन्धु बनते ह धनी पुरुष ही लोक म श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है और वही विद्वान् माना जाता ह। धनवान् पुरुष ही पराक्रमी बुद्धिमान्, भाग्यशाली आर गुणवान् समझा जाता है। जिसके पास धन है उसके धर्म आर कामरूप सभी प्रयोजन सिद्ध होते ह आर निर्धन पुरुष अनवरत प्रयत्न करने पर भी उनको प्राप्त नहीं कर सकता। हर्ष काम दर्प धर्म क्रोध शम आर दम—यह सभी बेबल अर्थ के अधीन ह। अर्थ के द्वारा ही इनकी प्राप्ति सम्भव ह। आप पिता की आवा पालन को सत्य धर्म का पालन मानकर धन मे चले आये आर राक्षसों ने आपकी प्रियतमा का हरण कर लिया। लम्भण का स्पष्ट सकेत रहा है कि धर्म पालन के नाम पर जो कुछ आपने किया है उसी के कारण यह सब कष्ट भागने पड़ रह ह और धर्मावरण विपत्तियाँ से छुटकारा दिलाने मे असमर्थ है। इसके साथ ही लम्भण ने स्पष्ट कहा कि धर्म आपके जिन कष्टों

का दूर नहीं कर सका उनको म अपने कर्म और पराक्रम से दूर कर दूँगा।'

लक्ष्मण व्यक्ति के सुख-दुःख का कारण घम अथवा अधर्म को नहीं प्रत्युत समान आर व्यक्तियों की व्यवहार नीतियों को मानते हैं। राम का जिन विपत्तियों का सामना करना पड़ा उनके लिए वे धर्म, अधर्म देव अथवा किसी अनात शक्ति को दाप नहीं देते बल्कि सारा दाप दशरथ की काम प्रवृत्तियों, उनके द्वारा कैकेयी के वश में आकर गलत निर्णय लेने और उनके अविश्वपूर्ण नीति विरुद्ध व्यवहार को ही दोषी मानने हैं। उन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राम को भी इसके लिए दापी ठहराया है कि उन्होंने दशरथ की आज्ञा को धर्म के रूप में स्वीकार करत हुए उनके नीति विरुद्ध निर्णय का स्वीकार किया था। नीति और परम्परागत नियमों के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते राम को ही राज्याधिकार सौंपना दशरथ का कर्तव्य था किन्तु उन्होंने उसका विपरीत आचरण किया जिसके कारण राम, लक्ष्मण, सीता पूरे इन्ध्याकुवश और अयोध्या की सारी प्रजा का कष्ट भोगना पड़ा। इन सबके लिए किसी का धर्म-अधर्म नहीं बल्कि दशरथ का अनीतिपूर्ण व्यवहार ही दापी है। इसी प्रकार राजा यदि नीति के विरुद्ध कोई निर्णय लेता है तो प्रजा को कष्ट हाना स्वाभाविक ही है। व्यक्ति के जीवन में भी यही बात देखी जाती है। इस प्रकार लक्ष्मण के मतानुसार व्यक्ति अथवा समाज के सुख-दुःख के लिए धर्म-अधर्म नहीं प्रत्युत स्वयं व्यक्ति और समाज की व्यवहार-नीतियाँ ही उत्तरदायी होती हैं।

शक्रादिव्यपि देवेषु वर्तमानो नयानयो।

श्रूयते नर शार्दूल त्व न शोचितुमहसि ॥ -वाय ३६६ १३

वैदिक यज्ञ यागादि में निरपराध प्राणियों की बलि के रूप में हत्या की जाती रही है। यद्यपि यज्ञ विधान उसे हत्या मानने अथवा याज्ञिक को हत्या के अपराध का दापी मानने को तयार नहीं किन्तु लक्ष्मण इस तर्क से सहमत नहीं। इस प्रकार किये गये यज्ञ में जिन प्राणियों की हत्या कर दी जाती है उनके विषय में यह कहने का कोई आधार नहीं कि उनको किन्हीं पाप कर्मों के परिणामस्वरूप ही मृत्युदंड भोगना पड़ रहा है। चूँकि इस प्रकार के क्रिया विधानों को ऋषियों द्वारा धार्मिक मान्यता प्रदान की गयी है इसलिए यज्ञ-कर्त्ताओं को भी सर्वथा दोषी मानना सगत नहीं। इस स्थिति में लक्ष्मण ने उन क्रिया विधानों और परम्पराओं की आलोचना की है जो इस प्रकार की प्राणि हिंसा के लिए अनुमति देते हैं। उन्होंने कहा था— यदि विधिपूर्वक किय गये कर्म विशेष के द्वारा कोई जीव मारा जाता है या विहित कर्म करता हुआ कोई किसी को मारता है तो उस विधि को ही हत्या के दोष से लिप्त

मानना चाहिए, कता का नहीं।¹ लक्ष्मण ने इस प्रकार एक ओर धर्म अथवा अधर्म के सुख दुःख में परिणमन का निरोध किया है और दूसरी ओर इस तथ्य का प्रतिपादन भी किया है कि समाज अथवा व्यक्ति के सुख दुःख के लिए वैयक्तिक और सामाजिक व्यवस्थाएँ मूलतः दायी हैं। यदि इस प्रकार की व्यवस्थाएँ धर्म के नाम पर भी की गयी हैं तो भी वैयक्तिक और सामाजिक हित की दृष्टि से उनको स्वीकार करना उचित नहीं। इस रूप में लक्ष्मण वैदिक यज्ञ धागादि और कर्म-काण्डा का विरोध करते दिखाई देते हैं।

दार्शनिक दृष्टि से व्यक्ति की राग द्वेषादि प्रवृत्तियाँ और सत्त्व रज-तम गुणों की स्थिति को इन सत्यक मूल में माना जाता है किन्तु लक्ष्मण इतनी दूर तक इस सम्बन्ध में विचार करने के लिए कदाचित् तैयार नहीं। रागद्वेष की प्रवृत्तियाँ और गुणों के अस्तित्व की समाप्ति की कभी कल्पना ही नहीं की जा सकती। सृष्टि और प्राणि जगत् के विद्यमान रहते हुए गुण दोषों की निरूपण समाप्ति किसी भी दशा में सम्भव नहीं। यही कारण है कि दर्शन वैयक्तिक जीवन में ही इन पर विजय पाने का परामर्श देता है। इस पर भी ऐसी स्थिति की कभी भी कल्पना नहीं की जा सकती जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से एक ही समय में गुण दोषों पर विजय हासिल करे। कदाचित् इसी कारण लक्ष्मण का विचार रहा है कि जीवन में दुःख और आपत्तियों का आना एक अनिवार्य स्थिति है। जीवन के समस्त क्रिया-व्यापार सत्त्वान्ति गुणों और राग द्वेषान्ति प्रवृत्तियों द्वारा ही नियन्त्रित होते हैं और किसी भी दूसरे के व्यवहार से प्रभावित व्यक्ति के मन में अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रतिक्रिया का उत्पन्न होना भी स्वाभाविक ही है। इस चक्र की गति को रोकना सम्भव नहीं और इस कारण जीवन में सुख दुःख का स्थिति भी अनिवार्य ही है।

लक्ष्मण ने अनैक प्रमाण प्रस्तुत करते हुए राम से कहा था कि यह लोक का स्वभाव ही है कि यहाँ सब पर दुःख आता-जाता रहता है। नहुष के पुत्र ययाति का वन्द्यत्व प्राप्त होने पर भी दुःख भागना पड़ा। हमारे पिता महाराज दशरथ के पुराहित महर्षि ऋषिष्ठ के एक ही तिन में सा पुत्र प्राप्त हुए किन्तु वे सभी एक ही तिन में मार डाले गये। विष्णु-वन्दिता जगन्माता पृथ्वी भी हिलती डुलती दबती जाती है और धर्म के प्रवर्तक सत्ता के भ्रम समस्त विश्व के आधार सूर्य चन्द्र का भी राहु द्वारा ग्रस्त होना पड़ता है। जब बड़े बड़े देवता भी इस स्थिति से मुक्त नहीं हो सकते तब सामान्य प्राणियों की स्थिति ही क्या है?² इस विचार के साथ ही लक्ष्मण की मान्यता यह भी है कि जिस प्रकार दुःख शोक का आना अनिवार्य है उसी प्रकार उनका अन्त भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया ही है। वह अग्नि-ज्वाला की भाँति एक क्षण में प्रज्वलित होकर दूसरे ही क्षण दूर हो जाती है।

आश्वसिह नरश्रेष्ठ प्राणिनः कस्य नापदः ।

सत्सृशन्त्यग्निवद् राजन् क्षणेन व्यपयान्ति ॥ —वा ३ ६६ ६

दुःख और सुख के आने और जान की स्थिति को अपरिहार्य मानन की दशा में स्वाभाविक रूप से इनसे विचलित न होने का ही उपदेश दिया जा सकता है। श्रीमद्भगवद्गीता में भी इसी का प्रतिपादन किया गया है

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुव जन्म मृतस्य च ।

तस्मादपरिहार्येऽर्थे त्व न शोचितुमर्हसि ॥ —गीता २ २७

अपरिहार्य स्थिति को उत्साहपूर्ण सहन करना और पराक्रम के द्वारा उससे निवारण का प्रयत्न ही एक मात्र मार्ग है। लक्ष्मण के द्वारा इसी का प्रतिपादन किया गया है। जब भी अक्सर मिला वे राम से लगातार यही कहते रहे कि निपत्ति में शोक नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा था—“आर्य! आप शत्रु का परित्याग कर धैर्य धारण करें। सीता की खोज के लिए मन में उत्साह रखें क्योंकि उत्साही मनुष्य जगत् में अत्यन्त दुष्कर कार्य आ पड़ने पर भी कभी दुःखी नहीं होते।^१ यदि विदेहराज कुमारी सीता मर जायें या नष्ट हो जायें तो भी आपको दूसरे गैवार मनुष्यों की भाँति शोक नहीं करना चाहिए।^२ आप जैसे सर्जन पुरुष बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी शोक नहीं करते व खेदरहित होकर अपनी विचार शक्ति को नष्ट नहीं करते।^३ प्रसन्न गिरि पर राम के पुनः शोक से दुःखी हान पर लक्ष्मण ने कहा था— वीर इस प्रकार व्यथित होने से कोई लाभ नहीं है। आपको शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि शोक करनेवाले पुरुष के सभी मनोरथ नष्ट हो जाते हैं। आप एक कर्मठ वीर तथा देवताओं से भी समादृत हैं। आस्तिक धर्मात्मा और उद्योगी हैं। यदि आप भी शोक वश उद्यम छोड़ बैठते हैं तो पराक्रम के स्थान स्वरूप युद्धभूमि में आप अपने शत्रु का वध करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। आप अपने शोक को जड़ से उखाड़ फेंकिए और उद्योग के विचार को दृढ़ कीजिए तभी आप परिवार सम्मिलित उस राक्षस का वध करने में समर्थ हो सकेंगे।^४

पम्पा सरोवर पहुँचने पर उसके प्राकृतिक सौन्दर्य से राम की विरह व्यथा उद्दीप्त हो उठी थी। सीता के वियोग में उनका धैर्य भी समाप्तप्राय हो रहा था और उन्होंने दुःखी हृदय से लक्ष्मण को अयोध्या लौट जाने का परामर्श दिया। उस समय भी लक्ष्मण ने उनसे कहा था कि आप जैसे अकलुष पुरुषों को उत्साह नहीं खोना चाहिए। स्वजनो के वियोग का दुःख सभी को सहना ही पड़ता है। इस बात को स्मरण करके अपने प्रियजनों के प्रति मोह और आसक्ति को त्याग दीजिए। जल

१ वा ३ ६३ १९ २ वा ३ ६६ १४ ३ वा ३ ६६ १५ ४ वा ४ २७ ॥ ३७

लक्ष्मण का पुरुषार्थवाद १२९

आदि स भीगी हुई वती भी अधिक स्नह म भिगी देने पर जलने लगती है।¹

राम की आत्मा से सीता का वाल्मीकि के आश्रम में छोड़कर अयोध्या लाटने पर लक्ष्मण न शाक सन्तप्त राम को देखकर जा विचार व्यक्त किये वह उनके दार्शनिक विचारा का सार है। उन्होंने कहा था— पुरुषसिंह आप शाक न कर। काल की ऐसी ही गति है। आप जस बुद्धिमान् और मनस्वी पुरुष शोक नहीं करते। ससार में जितने सचय है उन सबका अन्त विनाश है उत्थान का अन्त पतन है सयोग का अन्त वियोग और जीवन का अन्त मरण है। अतः स्त्री पुरुष मित्र और घन में आसक्ति नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनसे वियोग जाना निश्चित है। आप आत्मा से आत्मा को मन से मन का तथा सम्पूर्ण लोका का भी सयत् रखने में समर्थ हैं। फिर अपने शक्र पर काबू रखना कौन बड़ी बात है। आप-जैसे श्रेष्ठ पुरुष इस तरह के प्रसंग आने पर माहित नहीं होते। यदि आप दुःखी हाग तो यह अपमान आप पर फिर आ जाएगा। नाग ब्रह्मे कि स्त्री का परित्याग करके उन्मी की चिन्ता से दुःखी रहते हैं। धर्म से चित्त को एकाग्र करके दुर्बल शोक बुद्धि का परित्याग करें।² लक्ष्मण इस विषय में इतने अधिक दृढनिश्चया थे कि अन्त में राम के निर्देश पर जय वे शरीर त्याग के लिए चलने लगे तब उन्होंने स्वयं के प्राणा के प्रति तो कोई माह पकड़ किया ही नहीं गम को चिन्तित देखकर उनको समझाने हुए उन्होंने कहा था कि आपका मेरे लिए सन्ताप नहीं करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से बंधी हुई काल की गति ऐसी ही है। आप निश्चिन्त होकर मर वध कर डाल और अपनी प्रतिष्ठा का पालन करें।³

व्यवधान को देव की प्रेरणा का परिणाम मानते ह तो आपका यह विचार मुझे कतई पसन्द नहीं। आप ऐसे विचारा का परित्याग करे। जा कायर ह जिनम पराक्रम का नाम नहीं हे वही देव का भरासा करते हैं। सारा तसार जिन्ह आन्तर की दृष्टि से देखता ह वे शक्तिशाली वीर पुरुष कभी देव की उपासना नहीं करत।

यद्यपि प्रतिपत्तिस्ते देवी चापि तयोर्मतम् ।

तथाप्युपेक्षणीय ते न मे तदपि रोचते ॥

विप्लवो वीर्यहीना य स दैवमनुवर्तते ।

वीरा सम्भावितात्मानो न दैव पर्युपासते ॥ —वा रा 2 23 15 16

इसी के साथ उन्होंने घापणा की थी कि जिन लोगों ने देव के बल से आज आपके राज्याभिषेक को नष्ट हुआ देखा ह वे ही आज मेरे पुरुषार्थ स देव का विनाश भी दख लगे।¹

व्यक्ति और समाज की व्यवहार नीतिया के कारण सुख-दुःख की अपरिहार्य स्थिति धर्म की निष्फल जड़ता दुःख नाश के लिए उत्साहपूर्वक पराक्रम और देव की दुर्बलता आदि सिद्धान्तों के प्रति लम्पण इतने अधिक निष्ठावान् थे कि इनसे कभी वह विचलित होते दिखाई नहीं दिये। राम और लक्ष्मण का जीवन सर्वथा समान परिस्थितियाँ में ही व्यतीत हुआ था। दोनों ही प्रारम्भ में विश्वामित्र के साथ रहे एक ही समय दाना का विवाह हुआ एक साथ राजमहलों से निष्कासित होकर वनवास के लिए निकले राक्षसों के साथ समान रूप से संघर्ष किया। राम को सीता का वियोग केवल एक वर्ष के लिए भागना पड़ा किन्तु लक्ष्मण पूरे चार-ह वर्ष तक उर्मिला से अलग रहे। इस संघर्ष के होने हुए भी पूरे जीवन में कभी एक क्षण के लिए भी लक्ष्मण के चेहरे पर विपाद की रेखा दिखाई नहीं दी। राम का दशरथ के निर्णय से गहरा आघात लगा था और वे वनवास की पूरी अवधि में राज्याधिकार से वंचित किये जान के दुःख को भुला नहीं सके। सीता हरण युद्ध में लक्ष्मण के घायल हो जाने इन्द्रजित द्वारा प्रपञ्चपूर्वक सीता की मृत्यु का दृश्य उपस्थित करने जैसे अवसरों पर वह रो देते थे और मृत्यु का वरण करने तक को तैयार हो जाते थे। यदि तुलसीदास जैसा महाकवि राम की इस करुणाजनक विपादपूर्ण स्थिति पर 'नर लीला' का पन्ना न डालता तो राम के देवत्व के सामने एक प्रश्नचिह्न लगा ही रहता। इसके विपरीत लक्ष्मण के पारुष्य और दुःखा पर उनकी विजय पर सन्देह करने की कोई गुंजायश नहीं। लक्ष्मण के सिद्धान्तों का परिणामन निस्सन्देह तत्र के माह के शेरों की स्थिति में ही होता है।

उपर्युक्त आस्थाओं के अतिरिक्त यह तथ्य भी विशेष रूप से उल्लेख्य है कि

लक्ष्मण न अपन जीवन मे भूलकर भी देवलाक स्वर्गलोक नरकलोक आदि का नाम तक नहीं लिया। ऐसा प्रतीत होता है मानो पुनर्जन्म म भी उनकी कोई आस्था नहीं थी। दशरथ, भरत राक्षस तथा अपन शत्रुओं के संहार की चर्चा करते समय उन्होंने प्रायः वधिष्यामि जैसे शब्द का ही प्रयोग किया है और कहीं भी 'स्वर्ग पहुँचा दूँगा' अथवा 'नरक भेज दूँगा' जैसी शब्दावली का प्रयोग उनके द्वारा नहीं किया गया। एक स्थान पर अग्रश्य ही उनके द्वारा वीरलोक शब्द का प्रयोग किया गया है। उन्होंने राम से वन न जाने का आग्रह करते हुए कहा था—“जिस प्रकार तट भूमि समुद्र को रोके रहती है उसी प्रकार मे आपकी ओर आपके राज्य की रक्षा करूँगा। यदि ऐसा न करूँ तो वीरलोक का भागी न होऊँ।”¹ मात्र इस प्रयोग के आधार पर लक्ष्मण की पुनर्जन्म अथवा पाप पुण्य के परिणामस्वरूप मरणोपरांत नरक अथवा स्वर्गलोक की प्राप्ति में आस्था मानना किसी भी प्रकार सगत नहीं।

सध्या वन्दनादि में लक्ष्मण की किस सीमा तक आस्था थी इसका उल्लेख किया जा चुका है। देवऋण ऋषिऋण पितृऋण को भी लक्ष्मण स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने कहीं भी इनसे उऋण होने के लिए तर्पण आदि विधि को सम्पन्न नहीं किया और न कहीं इनका उल्लेख ही किया। जीवन की उपलब्धियों और असफलताओं का वह केवल पौरुष का अथवा पराक्रमहीनता का परिणाम मानते थे। इस स्थिति में स्वाभाविक रूप से उनके द्वारा धनुष और बाण का ऋण ही स्वीकार किया गया है। चित्रकूट में जब वह भरत को मार डालने के लिए उद्यत हुए तब उन्होंने यही कहा था कि इस महान् वन में सेना सहित भरत का वध करके मैं धनुष और बाण के ऋण से उऋण हो जाऊँगा।²

यस्तुतः मुख्य ही लक्ष्मण के लिए यज्ञ था परम्परासम्मत नीतिवाक्य ही वेद मन्त्र थे शत्रु ही हविष्य थे उत्साहपूर्वक पराक्रम करते रहना ही कर्म था और जिस प्रकार समस्त दर्शनो साधना पद्धतियों क्रिया विधाना का एक मात्र उद्देश्य दुःखा से मुक्ति है उसी प्रकार लक्ष्मण के आधार विधान का उद्देश्य भी दुःखों से छुटकारा और सुख की प्राप्ति है। इसी सन्दर्भ में लक्ष्मण द्वारा की गयी योग की परिभाषा और उसके लक्षण भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। व न ता अष्टांग योग की योग मानते हैं और न हठयोग मन्त्रयोग लययोग आदि के पति ही सकेत करते हैं। व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योग का सहारा लेने का लक्ष्मण ने प्रतिपादन किया है। यह लक्ष्य केवल निश्चयस की प्राप्ति ही नहीं है। यदि योग के द्वारा केवल निश्चयस की ही प्राप्ति होती है तो लक्ष्मण उसका समर्थन नहीं करते। परिस्थिति और आवश्यकतावशात् कुछ भी लक्ष्य हो सकता है। लक्ष्मण के अनुसार स्वस्थ चित्त से निपादरहित होकर कामादि का परित्याग कर एकग्रचित्त से अपने लक्ष्य की प्राप्ति

के लिए पराक्रम करना ही याग है। लक्ष्य के प्रति अविचलित एकाग्रता ही समाधि है। शरद् ऋतु की उद्दीपक सान्द्र्य सुपमा को देखकर राम जब सीता के प्रियोग में दुखी हुए तब उनकी व्याकुलता और उद्दिग्भता को देखकर लक्ष्मण ने कहा था

आय! इस प्रकार काम के अधीन होकर अपने पौस्प का तिरस्कार करने से, पराक्रम का भूल जाने से क्या लाभ होगा? इस लज्जाजनक शोक के कारण आपके चित्त की एकाग्रता नष्ट हो रही है। क्या इस समय योग का सहारा लेने से मन का लक्ष्य के प्रति एकाग्र करने से यह सारी चिन्ता दूर नहीं हो सकती? आप आवश्यक कर्मों के अनुष्ठान में पूर्ण रूप से लग जाइए, मन को प्रसन्न कीजिए और हर समय चित्त की एकाग्रता बनाये रहिए। साथ ही अन्तःकरण में दीनता को स्थान न देते हुए अपने पराक्रम की वृद्धि के लिए शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए।¹

बौद्ध दर्शन के चार आर्यसत्य—दुःख, दुःख के उदय का कारण आरंभ दुःख निरोध के प्रयत्न पर ही केन्द्रित है। यहाँ तृष्णा को ही दुःख का मूल कारण और तृष्णा पर विजय प्राप्त करना ही दुःख निराध का प्रमुख उपाय माना गया है। उपर्युक्त विवेचन के अनुसार लक्ष्मण की मान्यताएँ इससे भिन्न हैं। इसी प्रकार याग की जो विभिन्न परिभाषाएँ दी गयी हैं लक्ष्मण का योग भी उनसे अलग दिखाई देता है। यह मतभेद होता हुआ भी लक्ष्मण का पूरा दर्शन दुःखनाश के प्रति ही उद्दिष्ट है। यहाँ लक्ष्मण की पराक्रम विषयक मान्यताओं के सम्बन्ध में भी कुछ लिखना अनिवार्य है। लक्ष्मण के पराक्रम में क्रोध और आवेश को कोई स्थान नहीं। शारीरिक बल अथवा पशु बल का भी पराक्रम से कोई सम्बन्ध नहीं। लक्ष्मण ने अनन्त स्थलों पर अपने विचारों को स्पष्ट किया है। शारीरिक बल की दृष्टि से राम सम्भवतः लक्ष्मण की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली थे किन्तु पारुष्य और पराक्रम पर लक्ष्मण की आस्था ही अधिक रही। राम का क्रोध जरा-जरा सी बात पर भड़क उठता था। आवेश में उनकी यह भी ध्यान नहीं रहता था कि जिसके प्रति वे अपना क्रोध प्रकट कर रहे हैं वह वास्तव में दोषी है भी अथवा नहीं। इसका अतिरिक्त वे क्रोध में आकर इस सीमा तक उत्तेजित हो उठते थे कि निरीह और निरपराध को भी दण्डित करने के लिए तैयार हो जाते थे। प्रसन्न गिरि पर पहुँचते हुए उन्होंने शोक विह्वल होकर गोदावरी नदी तथा वन के मृगां से सीता के विषय में जानने के लिए प्रश्न किये थे और जब इनसे उनको उत्तर न मिला तो राम क्रोध की आग में जल उठे थे। उन्होंने पर्वत के प्रति क्रोध प्रकट करते हुए कहा था कि तू मेरे वाणों से जलकर भस्म हो जाएगा और तेरे तृण वृक्ष और पल्लव नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार गोदावरी को सुखा डालने की बात उन्होंने कही थी। इसी के साथ राम ने कहा था कि अब यक्ष गन्धर्व पिशाच राक्षस किन्नर अथवा मनुष्य कोई भी चेन से नहीं रह सकेगा।

म नदी सरोवर समुद्र, वृक्ष लता गुल्म सबको नष्ट कर दूंगा और तीना लोको म काल की विनाशलीला आरम्भ कर दूंगा।¹ समुद्र के प्रति भी राम ने इसी प्रकार क्रोध व्यक्त किया था। समुद्र से मार्ग प्राप्त करने के लिए पहले उन्होंने तीन रात तरु कुशासन पर घरना किया था। इस पर भी जब समुद्र प्रकट नहीं हुआ तो राम ने समस्त जलचरा के सहित समुद्र को सुखा डालने के लिए बाण का सञ्चान किया था। राम के क्रोध की यह अभिव्यक्ति पराक्रम नहीं माना जा सकता। इसी कारण क्रोध के ऐस क्षणो म लक्ष्मण ने उनको शान्त किया। प्रद्युम्न गिरि के प्रति क्रुद्ध होने पर लक्ष्मण ने राम को समझाते हुए कहा था—आर्य आप पहले कोमल स्वभाव से युक्त जितेन्द्रिय आर समस्त प्राणिया के हित मे तत्पर रहे हे। अब क्रोध के वशीभूत हाकर अपने स्वभाव का परित्याग न करे।² किसी एक के अपराध से समस्त लोको का सहार न करे³ अपने देवोचित तथा मानवोचित पराक्रम को देखकर उसका अवसर के अनुरूप उपयोग करते हुए शत्रुओं के वध का प्रयत्न कीजिए।⁴ समुद्र के प्रति कुपित राम के बाण को भी लक्ष्मण ने पकड़ लिया था। इस अवसर पर उन्होंने कहा था कि समुद्र को नष्ट किये बिना ही आपका कार्य सम्पन्न हो जाएगा। आप जैसे महापुरुष ब्राध के अधीन नहीं होते।⁵

इन्द्रियजयी पुरुष के पराक्रम आर पारुष के विनाशान्मुख अथवा समाज के लिए हानिकर होने की सम्भावना भी नहीं हो सकती। लक्ष्मण की आस्था धर्म के प्रति भले ही रही हा किन्तु नीति और परम्परागत आधार व्यवहार म उनका जबरदस्त विश्वास रहा। उनकी मान्यता यही थी कि सऊड़ा और हजारों वर्ष की जीवन यात्रा म समाज म केवल वही परम्पराएँ स्थापित होती ह आर उन्हीं को सार्वजनिक स्वीकृति भी मिलती ह जो निस्तन्देह समाज के लिए लाभदायक सिद्ध हा। अतएव उन परम्पराओं का उच्छेद व्यक्ति अथवा समाज किसी के लिए भी हिनकर नहीं। कर्तव्य को विसृत कर शराव के नशे में मस्त सुन्दरियो के साथ झोडा मे रत सुग्रीव का समझाते हुए उन्होंने जो कुछ कहा था उससे भी सिद्ध होता ह कि लक्ष्मण इन्द्रिय निग्रह सत्य आर न्याय के समर्थक थ। उन्होंने सुग्रीव से कहा था— दानराज! धर्यवान् कुलीन दयालु जितेन्द्रिय और सत्यनिष्ठ राजा का ही ससार मे आदर होता ह। जा राजा अधर्म म स्थित होकर उपकारी मित्रों के प्रति की गयी अपनी प्रतिज्ञाओं को गूटी कर देता ह उससे बढ़कर नृशस कान हो सकता हे। जो पहले मित्रों के द्वारा अपना कार्य सिद्ध करके बदले म उन मित्रों का कोई उपकार नहीं करता वह कृतघ्न सभी प्राणियों के लिए बध्य हे। गा हन्यारे शरावी चोर आर व्रतभग करनेवाले

1 चारा 36158 71 2 चारा 3654 3 चारा 36569 4 चारा 36670
5 चारा 62134

पुरुष के लिए सत्पुरुषा न प्रायश्चित्त का विधान किया है किन्तु कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं है।¹

यह संकेत किया जा चुका है कि क्रोध अथवा आग्रेष के वशीभूत हाकर भी निरपराध को दण्डित करने के वे घोर विराधी थे। राम को निवासित करने के विषय में दशरथ वं निणय की तीखी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा था— मैं रामचन्द्र का कोई ऐसा अपराध या दाप नहीं देखता हूँ जिस कारण इनको राज्य से निकाला जाकर वन में रहने के लिए निवश किया जाय। अत्यन्त शत्रुता की भावना से तिरस्कृत होने पर भी कोई पुरुष परोक्ष में भी राम को दोषी माननेवाला दिखाई नहीं देता। धर्म पर दृष्टि रखनेवाला कान ऐसा राजा होगा जो देवता के समान शुद्ध सरल जितेन्द्रिय शत्रुओं पर भी स्नेह रखनेवाले पुत्र का अकारण परित्याग करेगा।² नीति के विरुद्ध कार्य करने पर लक्ष्मण ने दशरथ और सुग्रीव की ही आलोचना नहीं की बल्कि जब कभी उन्होंने राम को भी नीति के प्रतिकूल कार्य करते देखा तब उनका भी रोकने में उन्होंने सकोच नहीं किया। प्रसन्नवन गिरि पर राम को क्रुद्ध देखकर लक्ष्मण ने उनका राजाचित कर्तव्यों का स्मरण कराते हुए कहा था कि राजा लोग अपराध के अनुसार ही उचित दण्ड देनेवाले कोमल स्वभाववाले और शान्त होते हैं।³ दण्ड देते समय अपराध का लक्ष्मण इतनी थारीकी से देखने के अभ्यस्त थे कि अपना स अधिक दण्ड देने की भूल न हो। कवच ने जब राम और लक्ष्मण दोनों का अपनी भुजाओं में बाध लिया और उनको खा जाने की चपटा की तब भी लक्ष्मण को उस पर क्रोध नहीं हुआ बल्कि उस समय भी उन्होंने क्रोध से विरहित पराक्रम का ही सहारा लिया था।⁴

उन्होंने भली भाँति समझ लिया था कि कवच की केवल भुजाओं में ही शक्ति थी इसलिए उन्होंने उसका मार डालना उचित नहीं समझा। राम से उन्होंने कहा था कि इसकी भुजाओं में ही इसका सारा बल और पराक्रम निहित है। चूँकि राजाओं के लिए यत्न में लाये गये पशुओं के समान निश्चय प्राणियों का वध निन्दित बताया गया है इसलिए इसका वध न करते हुए केवल इसकी भुजाओं का उखेद कर डालना चाहिए।⁵

जिस प्रकार लक्ष्मण कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं मानते थे उसी प्रकार अपकारी को मार डालना वह एक पुनीत कर्तव्य मानते रहे हैं। दशरथ को मार डालने के लिए उन्होंने जो कुछ कहा था वह रोप के कारण नहीं बल्कि कर्तव्य समझ कर ही कहा था। उन्होंने कहा था कि यदि गुरु भी घमण्ड में आकर कर्तव्याकर्तव्य का चान छोड़े और कुमार्ग पर चलने लगे तो उसे भी दण्ड देना आवश्यक हो जाता

1 वारा 4.31 7, 8 10 12 2 वारा 2.21 1 6 3 वारा 3.65 10 4 वारा 3.70 3
5 वारा 3.70 5-6

ह। इस समय दशरथ कर्कषी म आसक्तचित्त होकर दीन बन गये हे ये अपना विनेक खा बेट ह आर अधिक वृद्ध हाने क कारण समाज मे निन्दित हो रहे हे अतएव वृद्ध पिता का म अवश्य मार डालूंगा।'

अपकारी को मार डालने म लक्ष्मण किसी प्रकार का दोष नहीं मानते बल्कि सामन आ जान पर उसका जीवित छोड देने का अधर्म मानत ह। चित्रकूट म शाल वृक्ष पर चढ़कर जब उन्होंने भरत को आते हुए देखा था तब राम से कहा था— आज यह काबिदार क चिह्न स युक्त ध्वजवाला रथ रणभूमि मे हम दोनों के अधिकार मे आ जाएगा आर आज म अपनी इच्छा के अनुसार उस भरत को भी सामने देखूंगा जिसके कारण आपको सीता को ओर मुझ भी सकट का सामना करना पडा ह तथा जिसके कारण आप अपने सनातन राज्याधिकार से वंचित किय गये ह। यह भरत हमारा शत्रु हे ओर सामने आ गया ह अत वध के ही योग्य ह। भरत का वध करने म मुझे कोई दोष दिखाई नहीं देता। जो पहले का अपकारी रहा हो उसका मारकर कोई अधम का भागी नहीं होता। भरत न पहले हम लोग का अपकार किया ह इसलिए उसको मार डालने म नहीं बल्कि जीवित छोड देने मे अधर्म ह। म कर्कषी का भी उसक सग सम्बन्धिया आर बन्धु याध्या सहित मार डालूंगा ताकि यह पृथ्वी ककषी रूप महान् पाप स मुक्त हो जाए।

अपकारी को मार डालने के प्रति लक्ष्मण जितने सतर्क दिखाई देते ह कृतज्ञता आर उपकार का बदला चुकान के प्रति भी व उतनी ही सावधानी बरतने के समर्थक रहे। सीता की खोज के लिए प्रतिनायक सुग्रीव जब अपने कर्तव्या को भूल बेटा था तब लक्ष्मण न तारा क माध्यम से सुग्रीव से कहलाया था कि मित्र के किये हुए उपकार का यदि अवसर आने पर भी बदला न चुकाया जाए तो धर्म की हानि तो होती ही ह गुणवान् मित्र के साथ मत्री सम्बन्ध टूट जाने पर बहुत अधिक आधिक हानि भी उठानी पडती है। मित्र दो प्रकार के होते ह—एक तो अपने मित्र के अर्थ साधन म तत्पर होता ह आर दूसरा सत्य आर धर्म के ही आश्रित रहता ह। तुम्हारे स्वामी ने मित्र के दाना ही गुणा का परित्याग कर दिया हे। यह न तो मित्र का काम सिद्ध करता ह आर न स्वय ही धर्म म स्थित है।'

लक्ष्मण क समग्र व्यक्तित्व को जानने के लिए उनके नारी के प्रति विचारा को जानना भी आवश्यक ह। रामायण क अन्य सभी पात्र नारी के प्रति सम्यक् सापक्ष विचार ही प्रकट करत रह ह। राम न कासल्या कर्कषी सीता आदि के प्रति जा भी विचार प्रकट किय वह स्नेह सम्बन्ध की पृष्ठभूमि पर ही व्यक्त किय गये ह। इसी प्रकार राजन मन्दादरी सुग्रीव-तारा दशरथ-कर्कषी दशरथ-कासल्या आदि की परस्पर वातचीत सम्यक् निरपथ नहीं रही। पूरी रामायण म केवल लक्ष्मण ही एक

एसा पात्र है जिसके विचार पूर्णतया सम्यक् निरपेक्ष रहे। माता पिता भाई वहन पत्नी आदि के रिश्ते लक्ष्मण के विचारा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं ला सके वरन् वह इन सबके प्रति अपना वसा ही कर्तव्य मानते हैं जैसा एक व्यक्ति का दूसरे के प्रति होना चाहिए। राग द्वेष लक्ष्मण को कभी लेश मात्र भी प्रभावित नहीं कर सका और न चन्द्रियार्थ ही उनको कर्तव्य पथ से विचलित कर सके।

लक्ष्मण के मन में नारी के रूप सान्दर्भ्य के प्रति थोड़ी भी आसक्ति नहीं रही। सुमित्रा के साथ उनका ममत्वहीन सम्यक् के विषय में लिखा जा चुका है। विवाह के पश्चात् वे उमिला के साथ सानह वर्ष का समय बिता चुके थे। इससे पश्चात् भी वनगमन के समय न तो वे उमिला से मिले ही और न कभी उमिला के प्रेम सम्यक् और क्रीड़ा-व्यापार की उनको याद ही आयी। सीता हरण के पश्चात् राम उनके वियोग में रो देते थे और उन्होंने प्रियोग से व्यथित होकर इस प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं जिनमें उनकी कर्तव्य भावना नहीं वरन् काम भावना ही अधिक व्यक्त हुई। इसी कारण लक्ष्मण को बार बार यह कहने के लिए विवश होना पड़ता था कि काम के वशीभूत होकर कर्तव्य को विस्मृत कर देना उचित नहीं। लक्ष्मण कृतव्या के प्रति इतने अधिक समर्पित निष्ठावान् थे कि उमिला का विरह उनका मार्ग में कभी व्यवधान नहीं बन सका। नारी के प्रति लक्ष्मण के मन में कोई आकर्षण तो था ही नहीं सिद्धान्ततः वे परस्त्री का देखना भी पाप मानते रहे हैं। सीता के कैयूर-कुण्डला को पहचानने में भी उन्होंने इसी कारण असमर्थता व्यक्त की थी कि सीता के चरणा से ऊपर उनके मुख भाग की ओर उन्होंने कभी देखा भी नहीं।¹

वन में सीता को छोड़कर लक्ष्मण जय लोटने लगे थे तब सीता ने उनसे अपनी ओर देखने के लिए इस कारण आग्रह किया था जिससे उनको यह बात हो सके कि वे गर्भवती हैं। उनके अनुरोध को अस्वीकार करते हुए लक्ष्मण ने उत्तर दिया था— 'शामने! आप मुझसे यह क्या कह रही हैं। मैंने इसके पहले भी आपका सम्पूर्ण रूप कभी नहीं देखा। केवल आपके चरणा के ही दर्शन किये हैं। फिर आज यहाँ वन के भीतर रामचन्द्र की अनुपस्थिति में आपकी ओर कैसे देख सकता हूँ?' सुग्रीव के राजमहलों में जब तारा उनके सामने आकर खड़ी हो गई थी तब भी उनकी नजर नीची हो गयी थी।

लक्ष्मण नारी को प्रकृतितः सामान्य बुद्धिपूर्वक विवेकहीन और अन्य अनेक दापा से युक्त मानते थे। मृगरूपधारी मारीच ने मरते समय हाँ लक्ष्मण का जिस प्रकार आर्तनाद किया था उसके रहस्य को सीता समझ ही नहीं सकी। लक्ष्मण भी उसके छल से विचलित हो सकते थे। राम की सहधर्मिणी होते हुए भी सीता को राम

कं स्वर का केवल सामान्य बोध ही था और वं भारीच के मायाजनित स्वर को पहचान नहीं सकीं। इसके विपरीत लम्पण का एक ओर राम कं अपराजय पराक्रम पर विश्वास था ओर दूसरी ओर राक्षसा की कृत्रिम आवाज करने की शक्ति का भी वे समझ गये थे। अतएव सीता द्वारा प्रेरित किये जाने पर भी वे उनको अकेली छोड़कर आश्रम से जाने के लिए तैयार नहीं हुए। इस पर सीता ने जब फिर से अनक अनुचित बात कहीं तो लम्पण उनको सहन न कर सके। उन्होंने सीता को उत्तर देते हुए कहा था कि— ऐसी अनुचित और प्रतिकूल बात मुँह से निकालना स्त्रियाँ के लिए आश्चर्य की बात नहीं। इस सत्सार में नारियाँ का ऐसा स्वभाव ही देखा जाता है। स्त्रियों प्रायः विनय आदि धर्मों से रहित चंचल कठोर तथा घर में फूट डालनवाली होती हैं। इसके पश्चात् उन्होंने वनचारिया को साक्षी बनाकर फिर कहा था कि मैंने न्याययुक्त यान कही है कि भी आपने मर प्रति ऐसी कठोर बात मुँह से निकाली है। निश्चय ही आज आपकी बुद्धि भारी गयी है। चिक्कार है आपको जो मुख पर ऐसा सन्देह करती हैं। मैं बड़े भाई की आज्ञा पालन में तत्पर हूँ और आप केवल नारी होने के कारण साधारण स्त्रियाँ के दुष्ट स्वभाव को अपनाकर मरे प्रति ऐसी आज्ञा करती हैं।” राम से भी सीता की शिकायत करते हुए उन्होंने कहा था कि यह नीच श्रेणी की स्त्रियाँ के समान ही अपने मन में व्यथा का स्थान देती हैं।

क्राण्डारण्य ने मतंग मुनि के आश्रम के समीप अयोमुखी ने स्वयं को लक्ष्मण के सामने भाया वं रूप में समर्पित कर दिया था। अयोमुखी का व्यवहार किसी भी प्रकार से राक्षसाचित नहीं था वरन् लक्ष्मण को अपनी भुजाओं में बाँधकर उसने प्रेमपूर्ण रमण करने का अनुरोध किया था। लक्ष्मण का हाथ पकड़कर उसने कहा था—“मेरा नाम अयोमुखी है। मैं तुम्हें भार्या रूप से मिल गयी तो समझ लो कि तुमको बहुत बड़ा लाभ हुआ। तुम मेरे प्यारे पति हो। प्राणनाथ तुम पर्वत की दुर्गम कन्दराओं में और नदियाँ के तट पर बिरकाल तक मेरे साथ रमण करते रहोगे। अयोमुखी के इस प्रकार प्रणय निगूढन पर नारी के प्रति दुर्बल स्वभाव व्यक्तिय पथ में विचलित हो मरता था किन्तु लक्ष्मण ने उसके नाक कान और स्तन काटकर उसे भगा दिया था।” इसका तात्पर्य यह नहीं कि नारी को देखकर वे सहज ही क्रुद्ध हो उठते थे वरन् नारी को वे कदाचित् इतना दुर्बल मानने रह कि उसके सामने पराक्रम पीरप अथवा क्रोध प्रकट करना भी वे उचित नहीं समझते। सुग्रीव के पास जाते समय उनके मन में क्रोध की भावना विद्यमान थी किन्तु उसके राजमन में पहुँचने पर जब तारा ने आकर उनका स्वागत किया तो लक्ष्मण का सभी क्रोध शान्त हो गया था। लक्ष्मण के स्वभाव की ही यह विशेषता बन गयी थी कि स्त्री के समीप होने से उनका क्रोध शान्त हो जाता था।¹

सीता के सन्दर्भ में नारी के विषय में लक्ष्मण के जो विचार व्यक्त हुए हैं उनसे स्पष्ट है कि वे नारी को प्रकृति चंचल कठोर सामान्य बुद्धि विनय आदि गुणों से रहित घर में फूट डालने वाली उचित-अनुचित के विवेक से शून्य, जैसे दांपत्य में युक्त मानते थे। वे नारी के प्रति अपने कर्तव्यों का उसी प्रकार निर्धारण करते रहे हैं जिस प्रकार किसी भी अन्य व्यक्ति के प्रति किया जा सकता है।

व्यक्तित्व की महानता के लिए लक्ष्मण बाणी को अधिक महत्त्व नहीं देते। उनकी स्पष्ट मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति केवल वाता के आधार पर नहीं महान हो सकता है और न उसके सत्पुरुष होने का विश्वास ही किया जा सकता है। यद्यपि वे रामायण के सर्वप्रमुख पात्रों में से हैं तथापि सर्वत्र ही मितभाषी दिखाई देते हैं। जब पराक्रम का अवसर उपस्थित होता है तभी वे बोलते दिखाई देते हैं अन्यथा चुपचाप अपने कर्म कर्तव्य का निर्वहण करते हैं। वनगमन के पूर्व का अवसर सीता के साथ विवाद शोकग्रस्त राम को समझाने सुग्रीव को समझाने आदि के गिने चुने ही ऐसे प्रसंग हैं जहाँ लक्ष्मण की वाग्मिता प्रकट होती है। उनका वस्तुतः उनकी कर्मठता और पुरुषार्थ से ही समझा जा सकता है। पुरुषार्थ पराक्रम धर्म नारी-स्वभाव राजधर्म, नीति सुहृद्धर्म आदि विषयों के सन्दर्भ में वे समक्ष में ही अपने विचार प्रकट करके कर्म करने में लग जाते हैं। आज की भाषा में विचारों के प्रचार को वे कदाचित् आवश्यक नहीं मानते।

ग्रहस्त के मारे जाने पर जब रावण युद्ध करने के लिए स्वयं रणभूमि में उपस्थित हुआ और उसने सुग्रीव और नील को अपने बाणों के प्रहार से अचंचल कर दिया तब लक्ष्मण भी उससे युद्ध करने के लिए पहुँच गये। उन्होंने रावण से केवल एक ही वाक्य कहा था— रामसराज में जा गया हूँ, अब तुम्हें वानरा के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए।¹ इस पर रावण ने जब लक्ष्मण को ललकारते हुए कहा— लक्ष्मण तुम्हारा शीघ्र ही अन्त होनेवाला है इसलिए तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गयी है। अब तुम मेरे बाण से आहत होकर इसी क्षण यमलोक की यात्रा करोगे। रावण की इस गर्जोक्ति का सुनकर भी लक्ष्मण ने तो उसी के समान क्रोध में बड़बड़ाए और न किसी प्रकार का दम्भ ही प्रकट किया। शान्त और गम्भीर भाव से उन्होंने रावण से केवल यही कहा था कि महान् प्रभावशाली पुरुष तुम्हारी तरह गर्जना नहीं करते। तुम व्यर्थ ही डींग हँक रहे हो।² इसी प्रकार रावणपुत्र अतिकाय ने भी लक्ष्मण को सामने देखकर अपने पराक्रम की डींग भरते हुए अनेक बातें की थीं। उसको भी उत्तर देते हुए लक्ष्मण ने कहा था कि केवल बात बनाने से तुम बड़ नहीं हो सकते और न मात्र डींग हँकने से कोई पुरुष श्रेष्ठ हो सकता है। तुमको पराक्रम के द्वारा ही अपना परिचय देना चाहिए। शूर वही माना गया है जिसमें पुरुषार्थ हो। तुम्हारे

पास सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं अतएव बाणा अथवा अन्य अस्त्र शस्त्रों के द्वारा ही अपने पराक्रम का परिचय देना चाहिए।¹

इन्द्रजित ने भी लक्ष्मण से गर्वोन्मत्तपूर्ण अनेक बातें कही थीं। इन्द्रजित और लक्ष्मण के बीच एक बार युद्ध हो भी चुका था और उसने उसमें लक्ष्मण को वेहोश कर दिया था। कदाचित् उसी अनुभव का स्मरण करते हुए उसने लक्ष्मण के सामने दम्भ से भर हुए अनेक वाक्य कहे। यद्यपि लक्ष्मण भी उसके पराक्रम का भूले नहीं था तथापि उनके मुख पर भय का कोई चिह्न भी नहीं दिखाई दिया। इन्द्रजित की गर्वोन्मत्तियों का उत्तर देते हुए निर्भीक लक्ष्मण ने कहा था कि तुमने केवल बाणा के द्वारा अपने शत्रुगण आदि कार्यों की पूर्ति के लिए घोषणा कर दी है परन्तु उन कार्यों को पूरा करना तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। जो व्यक्ति क्रिया द्वारा कर्तव्य के पार पहुँचता है अर्थात् जो कहता नहीं काम पूरा करके दिखाता है यही वास्तव में युद्धिमान् है। जा काय किसी के द्वारा भी सिद्ध होना कठिन है उसे केवल बाणा के द्वारा कहकर तुम अपने को कृतार्थ मान रहे हो। तुमने पहले स्वयं अपने को छिपाकर जिसका आश्रय लिया था वह चोरा का मार्ग है। वीर पुरुष उसका सेवन नहीं करते। इस समय मैं तुम्हारे बाणों के मार्ग में आकर खड़ा हुआ हूँ। इसलिए तुम अपना पराक्रम दिखाओ केवल बाणों से कोई लाभ नहीं होता।²

उल्लेखनीय है कि लक्ष्मण अपने इन विचारों का केवल इन्द्रजित अतिकाय आदि विरोधियों के सामने ही नहीं प्रत्युत् राम के सामने भी खुलकर प्रकट करते रहे हैं। रामण द्वारा भूधिरित होन ओर सुपेण की चिकित्सा के पश्चात् लक्ष्मण के सचत हाने पर राम की आँखा में आँसू भर आये थे। उन्होंने लक्ष्मण का हृदय से लगात हुए कहा था कि तुम्हारे विना मुझ जीवन की रक्षा से सीता से अथवा विजय से भा काई मतलब नहीं है। जय तुम्हीं नहीं रहोगे तब मुझे जीवन से क्या प्रयोजन है। राम के इन विचारों में कुछ इस प्रकार की ध्वनि निहित रही कि युद्ध का खतरा छोड़कर लक्ष्मण पर विजय प्राप्त किये और सीता को मुक्त किये विना ही अयोध्या वापस लौट जाना चाहिए। राम के इन विचारों से भी लक्ष्मण के हृदय को आघात लगा था। छिन्न हाकर उन्होंने राम से कहा था कि आप सत्य पराक्रम हैं और आपने पहले रामण का वध करके विभीषण को लक्ष्मण का राज्य देने की प्रतिज्ञा की थी। उस प्रकार की प्रतिज्ञा करके अब आपका ओष्ठ और निबल मनुष्य की भाँति ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। सत्यवाणी पुरुष झूठी प्रतिज्ञा नहीं करते। प्रतिज्ञा का पालन ही महानता का लक्षण है।³

न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करना शत्रियों का नैतिक दायित्व है। यदि कोई राजा अथवा राजकुमार किसी कारणवश प्रजा पालन के अपने कर्तव्य से विरत होता है

ता लक्ष्मण की दृष्टि से यह उचित नहीं। राजा को शौर्य पराक्रम आदि गुणा से सम्पन्न होकर भी प्रजा के प्रति किसी भी दशा में कृता पूर्ण व्यवहार करना न्याय नहीं। लक्ष्मण की दृष्टि में लोकप्रियता अर्जित करने के लिए राजा को न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करना आवश्यक है और जब तक राजा लोकप्रिय रहता है तभी तक यह राजा रह सकता है। लोक द्वारा निन्दित व्यक्ति किसी भी दशा में अधिक काल तक राजा नहीं बना रह सकता। यदि राजा काम अथवा लाभवश शास्त्रविरुद्ध आचरण करता है तो प्रजा के विरोध का सामना करने के लिए उसे मजबूर होना ही पड़ेगा। सुमन्त्र जब वन से लौटने लगे थे तो लक्ष्मण ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था कि दशरथ ने कैकयी का आदेश मानकर दिये हुए वरदान को पूरा करने के लिए ईश्वर की प्रेरणा से अथवा स्वेच्छाचारिता के कारण अथवा जिस किसी भी अन्य कारण उचित-अनुचित का विचार किये बिना ही राम को वनवास भेजने का जो शास्त्रविरुद्ध कार्य किया है वह निश्चय ही दुःख और निन्दा का जनक होगा। इस कृतापूण कृत्य के कारण दशरथ की लोकप्रियता समाप्त हो जाएगी और प्रजा के विरोध के कारण अब उनका राजा बने रहना भी सरल नहीं होगा।¹

सुग्रीव जैसे गुणहीन वानर को लक्ष्मण राज्याधिकार का पात्र नहीं मानते थे। उन्होंने राम से कहा था कि सुग्रीव वानर होने के कारण श्रेष्ठ पुरुषों के सदाचार पर स्थिर नहीं रह सकेंगे। वह वानरों की राजलक्ष्मी का पालन और उसकी सुरक्षा में असमर्थ है। वह विषय भोगों में आसक्त है। ऐसे गुणहीन पुरुष को राज्य नहीं देना चाहिए। जब सुग्रीव लक्ष्मण के समक्ष उपस्थित हुए तब भी लक्ष्मण ने यही कहा था कि धर्मवान्, कुलीन, दयालु, जितेन्द्रिय और सत्यवादी राजा का ही सत्तार में आदर होता है।²

वनवास की अवधि में कष्टमय जीवन को सहते हुए और अनेक अप्रत्याशित आपत्तियों के उपस्थित होने पर राम अनेक स्थला पर धैर्य और साहस खोते हुए दिखाई देते हैं। विजय के क्षणा में उनका उत्साह अविचलित रहा किन्तु सीता हरण इन्द्रजित और रावण के शक्तिप्रयोग से लक्ष्मण के आहत होकर अचेत होने पर इन्द्रजित द्वारा छलपूर्वक सीता की मृत्यु का दृश्य उपस्थित किये जाने पर तथा अन्य ऐसे ही असरा पर वे इतने अधिक निराश दिखायी देते हैं कि जीवन त्यागकर मृत्यु का वरण करने तक के लिए उद्यत हो जाते हैं। ऐसे असरा पर लक्ष्मण ने ही उनके धैर्य और साहस की रक्षा की। वस्तुतः राम के गरिमामय व्यक्तित्व की रक्षा करने उसे और भी ऊँचा उठाने तथा उनकी सफलताओं का अधिकांश श्रेय लक्ष्मण को ही है। लक्ष्मण अपने अदम्य साहस, अपराजेय पौरुष और पराक्रम के चल पर स्वयं

1 वारा 2 58 27 33 2 वारा 4 31 2 3 3 वारा 4 34 7

अयोध्या के राज्य पर अधिकार कर सकते थे किन्तु न तो इसको वे नीति सगत ही मानते थे आर न उनके मन में राज्य के सुखोपभोगों के प्रति किंचित् भी लिप्ता प्रियमान थी। राम ही राज्य के अधिकारी थे इसलिए उन्होंने राम के हाथ में ही राज्य सत्ता सापने के लिए अपने समस्त सुखा की आहुति दे दी। लव विजय के पश्चात् अयोध्या का राज्यभार सँभालने पर राम ने उनको युवराज पद पर अभिषिक्त करने का प्रस्ताव किया था किन्तु इस भी लक्ष्मण ने अस्वीकार कर दिया।¹ अन्ततः भरत को युवराज बनाया गया था। लक्ष्मण केवल राजर्षिया की परम्परा के अनुकूल कर्तव्य निवाह के प्रति समर्पित रहे।

शरीर त्याग के समय भी लक्ष्मण को माँह आर ममता ने परेशान नहीं किया। दुःखात्ता के ब्रान्ध के कारण ही राम लक्ष्मण का प्राणदण्ड देने के लिए विवश हुए थे। राम के मन में प्रियकिता की भावना देखकर ही लक्ष्मण ने कहा था कि आप निश्चिन्त हाकर मेरा वध कर डाल। राम का निर्णय सुनकर वे छुपचाप वहाँ से चल गये थे। इस अन्तर पर भी उन्होंने उर्मिला अथवा अपने पुत्र से मिलने की अभिलाषा प्रकट नहीं की। सरयू के तट पर जाकर आचमन कर उन्होंने प्राणवायु का रक्तकर जपन प्राणा का सहज ही परित्याग कर दिया था।

धार्मिक दृष्टि से लक्ष्मण के समान त्यागी कर्तव्यनिष्ठ पुरुषार्थवादी कर्मयोगी आर अपने सिद्धान्ता के प्रति अग्रिम रूप से आस्थावान् पात्र पूरी रामायण में कोई दूसरा नहीं। राम के अनन्यतम सहयोगी आर सबसे अधिक विश्वासपात्र हाते हुए भी उन्होंने राज्यशक्ति का कभी काँइ लाभ नहीं उठाया। कर्तव्य-पालन में वे इस निष्ठा के साथ तत्पर रहे कि सुखभाग के लिए एक क्षण भी उन्हें सुलभ नहीं हो सका।

जय हम लक्ष्मण के समग्र जीवन दर्शन पर दृष्टि डालने से ता निम्नलिखित तथ्य उभरकर सामने आ जात हैं—

- 1 ईश्वर आर आत्मा की सत्ता का वदपि लक्ष्मण ने कहीं गिराव नहीं किया किन्तु वे उनका समर्थन नहीं करते।
- 2 धर्म-अधर्म को निष्फल निरर्थक आर जड मानत हैं।
- 3 व्यक्ति के सुख-दुःख पाप पुण्या के परिणाम नहीं बरन् नीति अध्यामनीति के परिणाम हैं।
- 4 धर्म की अपेक्षा अर्थ अधिक महत्त्वपूर्ण है।
- 5 दुःखा की निवृत्ति अध्याम जीवन की सफलता धर्माचरण पर नहीं बल्कि पुरुषार्थ पर निर्भर है।
- 6 पुरुषार्थ के द्वारा देव अध्याम प्रारब्ध को भी बदला जा सकता है।
- 7 प्रारब्ध अध्याम देव जैसी कोई शक्ति नहीं।

- 8 काम क्रोधादि राग रूप आर श्रद्धियाय जीवन मे सवरा गइ गयक तत्ता है।
- 9 नास्तीति के अनुसार आचरण करता व्यक्ति का जीवन दायित्व है।
- 10 रागादय से रति विरज के द्वारा तास्तीति के अनुसार ही व्यक्ति को अपना उत्तम निवारित करना चाहिए।

उपर्युक्त सिद्धान्तों का लक्षण के जीवन का दर्शन हुए यह विस्मय रूप से कहा जा सकता है कि लक्षण विशुद्ध रूप से पुरुषार्थकारी थे। समान में किसी प्रकार का अध्ययन उत्पन्न न होने देने के लिए वे उन नास्तीतियों में पालन आवश्यक मानते ॥ विनया दीर्घदर्शन परीक्षण के परवाना समान द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। उन ज्ञान में दो परम्पराएँ स्थापित हो चुकी थीं। एक ब्राह्मण द्वारा स्थापित परम्परा थी और दूसरी राजर्षियों द्वारा। लक्षण ने इनमें से राजर्षियों की परम्परा को ही समर्थन दिया है। तास्तीतियों के प्रति आस्थापूर्वक होने के कारण उनका परम्परापूर्ण होने की धारणा अग्रद्वय बलवर्ती होना है। किन्तु यह भी स्पष्ट है कि उन्होंने वैदिक और ब्राह्मण परम्परा की उन रुढ़ियों के विनाश विद्रोह किया है जो या तो सड़ गये चुकी या अघम नीति तक आर विज्ञान की कसौटी पर खरी नहीं उठतीं। व्यक्ति के अभ्युत्थान में सहायक होने हुए भी जा नीति समाज के लिए हिनकर रही लक्षण ने उसी का अनुसरण करना श्वरस्वर समझा। व्यक्ति और समाज दोनों के साथ छिन्नगाड़ करनेमान बढ़ से बढ़ धार्मिक सिद्धान्त लक्षण की दृष्टि में व्यर्थ की चरवाग ही है।

आचारहीन सुग्रीव की निर्ममता और राज्य-लोभ

किष्कि का के अधिपति ऋक्षरजा की पत्नी के गर्भ से इन्द्र आर सूर्य के सयाग से वाली और सुग्रीव का जन्म हुआ था। इसी कारण वाली आर सुग्रीव को क्रमशः इन्द्रपुत्र आर सूर्यपुत्र भी कहा गया है।¹ रामायण के ही एक अन्य सन्दर्भ के अनुसार जाम्बवान् आर उनके बड़े भाई धूम्र का जन्म भी ऋक्षरजा की पत्नी के गर्भ से ही गद्गद के सयाग से हुआ था।² यह गद्गद कोन ये इसका स्पष्ट सकेत नहीं किया गया। सूर्यपुत्र होने के कारण ही सुग्रीव को सूर्य के समान प्रभागन् कहा गया है।³ वाली सुग्रीव धूम आर जाम्बवान् को अलग-अलग पिताआ के सयाग से एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न सहोदर कहना तर्कसंगत ही होगा।

इक्ष्वाकुवंश की परम्परा के अनुसार ऋक्षरजा के कुल में भी ज्येष्ठ पुत्र को ही राज्याधिकार दिये जान की प्रथा मान्य थी। सुग्रीव ने ही राम का वाली का परिचय देते हुए कहा था कि पिता की मृत्यु हो जाने पर मन्त्रिया ने ही वाली को ज्येष्ठ समझकर राजा के पद पर प्रतिष्ठित किया था।⁴ न ता सुग्रीव की बाल्यावस्था के विषय में ही रामायण में कुछ लिखा गया है आर न इस बात का ही सकेत है कि उसकी पत्नी रुमा किसकी पुत्री थी अथवा इन दोनों का विवाह कब और किस प्रकार हुआ था।

वाली को ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण राज्याधिकार की प्राप्ति यद्यपि राजधर्म परम्परा के अनुसार सर्वथा नीति विहित थी किन्तु सुग्रीव के मन में राज्य प्राप्ति का लोभ इतना प्रबल था कि इस वह विष के घूँट के समान ही पी गया था। सुग्रीव प्रकृतितः कामी विलासी और राज्य लोभी था। एक ओर उसकी दृष्टि सदैव राज्य प्राप्ति पर टिकी रही आर दूसरी ओर रुमा के साथ विवाह होने के पश्चात् भी बड़े भाई वाली की पत्नी तारा पर भी उसकी दृष्टि कन्दित रही थी। बालि वध के पश्चात् जब सुग्रीव विलास-क्रीडाओं में सब-कुछ भूल गये थे तब स्वयं हनुमान ने ही यह अनुभव किया था कि अपनी पत्नी रुमा आर मनोयोजित तारा को प्राप्त कर सुग्रीव अपने कर्तव्य को भूल बैठे हैं।⁵ सुग्रीव का राज्य लोभ अनेक प्रसंगा से

1 वास 372 20 375 26 457 5-6 2 वास 6 7 10 11 630 20 21 3 वास 438 8 4 वास 491 2 5 वास 429 4

प्रमाणित होता है। राम का सुग्रीव का सबसे पहला परिचय कवच के द्वारा दिया गया था। कवच ने कहा था कि जिस प्रकार आप राज्य और पत्नी से वंचित होने के कारण दुःखी हैं उसी प्रकार मुझ पर भी इसी कारण से दुःख होकर रह रहे हैं। वह स्वयं अपनी सहायता के लिए मित्रा सहायक का राज रह है अतएव वह अवश्य अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए आपकी सहायता करेगा।¹ राम से भट होने पर अपना करुण गायन सुनाने हुए सुग्रीव ने भी कहा था—“हे पुरुष सिंह! आप कृपया ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे मैं अपनी प्रिय पत्नी और राज्य का प्राप्त कर सकूँ।² बाणा से आहत बानी के आगम का उत्तर दत्त हुए राम ने भी स्पष्ट कहा था कि सुग्रीव पत्नी और राज्य की प्राप्ति के लिए मरी भलाई करने के लिए यत्नवद्ध है। मैंने भी बानरा के समान इनका स्त्री और राज्य विनाश की प्रतिज्ञा की है।³ बाली के मारे जाने पर सुग्रीव का राज्य तारा और रुमा के मिल जाने पर अपार हर्ष हुआ था और वह पूर्णतया निश्चिन्त होकर रहने लगा था।⁴ सुग्रीव ने बड़े भाई के प्रति गुरुभाव होने की बात अवश्य कही है।⁵ किन्तु राज्य के प्रति उसके लाभ रतना प्रयत्न था कि राम ने उसने कहा था कि मैं समय जा रहा दुःख है वह बाली के नाश होने पर ही मिट सकती है। मेरा सुख और जीवन उसका विनाश पर ही निर्भर है।⁶ इससे बाद ही राम के सामने हाथ जोड़कर उसने कहा था कि मेरा प्रिय करने के लिए आप आज ही उस बाली का जो भाई के रूप में मेरा शत्रु है बंध कर डालिए।⁷ बालि-वध का समाचार सुनकर जब सभी बानर यथपति भयभीत होकर भागने लगें तब तारा ने उनसे सम्याधिन करने हुए कहा था कि यद्यपि क्रूर भाई सुग्रीव ने राज्य के लाभ से गम का प्रतिर करके उनके द्वारा दूर से चलाये हुए और दूर तरु जानजाल बाणा के द्वारा अपने बड़े भाई बाली को मरवा डाला है तो तुम लोग इस प्रकार भयभीत होकर क्या भाग रहे हो।⁸ सुग्रीव का भी सम्याधित कर तारा ने कहा था—“सुग्रीव तुम्हारा मनोरथ सफल हो। तुम्हारे भाई जिन्हें तुम अपना शत्रु समझते थे मार गये। अब तुम बखटकर राज्य भागा। रुमा का भी प्राप्त कर लाओ।⁹

सुग्रीव का राज्य-लाभ तथा गुणहीनता बाली के मायारी राक्षस के साथ हुए युद्ध की घटना से और भी अधिक प्रमाणित होती है। बाली और मायारी के बीच एक वर्ष तक दीर्घकालीन युद्ध के पश्चात् गुहा द्वार से फेनयुक्त रक्त की धारा बहती हुई देखकर सुग्रीव के हाथ उड़ गये थे। उसमें इतना भी साहस नहीं हुआ कि वह अपने बड़े भाई के हत्यारे राक्षस से बन्धन लेने के लिए उसे ललकारता। एक कायर चोर की भाँति वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ और किष्किधा में आकर राज्य को अपने

1 वा. 372 11 15 10 2 वा. 45 30 3 वा. 418 26 27 4 वा. 446 9
4 27 28 5 वा. 49 24 6 वा. 48 39 7 वा. 412 11 8 वा. 419 9
9 वा. 420 1

अधिकार में कर लिया। इस स्थल पर वाली के भारे जाने की कल्पना से उस लक्ष मात्र भी दुःख हुआ हो ऐसा प्रतीत ही नहीं होता। वाली ने भी लोटने पर इसका अनुभव किया था और मन्त्रिया तथा पुरवासियों से कहा था कि यह सुग्रीव ऐसा क्रूर और निर्दयी है कि इसने भ्रातृ प्रेम को भुला दिया और सारा राज्य अपने अधिकार में लाने के लिए ही मुझ उस गुफा के अन्दर बन्द करके लाट आया।¹ यद्यपि सुग्रीव ने उत्तर में कहा था कि मन स्वेच्छा से राज्य को ग्रहण नहीं किया है और पुरवासिया तथा मन्त्रिया ने ही राज्य पर मेरा अभिप्रेत कर दिया है तथापि उसका यह कथन अधिक विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता। प्रथमतः कुल परम्परा के अनुसार वाली के पश्चात् अगद ही राज्य का अधिकारी था और फिर सुग्रीव अपने मन्त्रियों और प्रजा में कभी इतना अधिक लोकप्रिय नहीं रहा कि अगद की उपेक्षा कर उसे राजा बनाने पर विचार किया जाय।

सुग्रीव के उपर्युक्त व्यवहार से रुष्ट होकर ही वाली ने उस घर से निकाल दिया था। पूरी रामायण में इसका कोई संकेत भी उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर यह प्रमाणित हो सके कि वाली के मन में सुग्रीव की पत्नी रुमा के प्रति भी कोई आकर्षण था अथवा उसके प्रति वह मयाग के विपरीत व्यवहार करता था। वाली ने केवल सुग्रीव का हा निष्कासित किया था। उसने रुमा को बलपूर्वक रोक लेने का कभी कोई प्रयास नहीं किया। वाली के रहने हुए सुग्रीव का राज्य पर भी कोई अधिकार नहीं था। इससे पश्चात् भी वह व्यर्थ ही राम से लगातार यह कहता रहा कि वाली ने उसे राज्य से वंचित कर दिया और उसकी पत्नी रुमा को भी छीन लिया है।² वाली द्वारा सुग्रीव के घर से निकाले जाने की बात यद्यपि कबच³ और हनुमान ने भी कही⁴ किन्तु राज्य और पत्नी से वंचित किये जाने का मिथ्या प्रचार स्वयं सुग्रीव ने ही किया था। सुग्रीव के इस आवरण के लिए कबच ने उसको अपराधी मानते हुए कृत किल्बिष शब्द का प्रयोग किया है।⁵ किन्तु यह उल्लेखनीय है कि सुग्रीव बराबर यही कहता रहा कि वाली ने बिना किसी अपराध के होते हुए भी उसे दण्डित किया है। राम से उसने कहा था कि बिना अपराध के ही मुझे यह सब सकट भागना पड़ रहा है।⁶

वाली द्वारा निष्कासित किये जाने और उसके द्वारा पीछा किये जाने पर अपने प्राण बचाने के लिए सुग्रीव चारों दिशाओं में भागता फिरा था। उसने विभिन्न नदियाँ बना और नगर का देखते हुए सारी पृथ्वी को गाय की खुरी की भाँति मानकर उसकी परिभ्रमा कर डाली थी।⁷ आत्मरक्षा के लिए हिमालय मेरु विन्ध्य पर्वत और समुद्र सबको छान डाला था। इस भ्रम-दांड में ही उसने पृथ्वी के भूगोल का ऐसा धाक्षुप

1 वास 4.10.22 2 वास 4.10.27 3 वास 3.72.11 4 वास 4.32.0 5 वास 3.72.21 6 वास 4.10.29 7 वास 4.46.12-13

जान हा गया था कि राम को भी आश्चर्य हुआ था। सीता की खोज के लिए वानरा को निर्देश देते समय जब सुग्रीव ने विभिन्न दिशाओं में अवस्थित स्थलों का परिचय दिया और मार्गों का संकेत किया तो राम ने माना आश्चर्य में पड़कर उससे प्रश्न किया था कि तुम समस्त भू-मण्डल के स्थानों का परिचय कैसे जानते हो।¹ हनुमान ने इस भाग-दांड में सम्भवतः सुग्रीव का साय दिया था। अन्त में हनुमान ने ही उनका मतग मुनि के आश्रम में शरण लेने का परामर्श दिया था।² हनुमान के परामर्श से ही सुग्रीव ने ऋष्यमूक पर्वत की मलय चोटी पर आश्रय लिया था। यह स्थान मतग ऋषि के आश्रम की सीमा में था और शापवश वाली के लिए वहाँ प्रवेश करना सम्भव नहीं था। यहाँ यह कहना असम्भीत नहीं होगा कि सुग्रीव ने न तो राम की भौति ज्येष्ठ की आज्ञा पालन रूप बर्मादा का पालन करते हुए निष्कासन को सहर्ष स्वीकार किया और न लक्ष्मण की भौति बड़ भाई द्वारा दिये गये दण्ड को सहन का ही साहस दिखाया। वाली के विरुद्ध युद्ध करने का भी साहस उसमें नहीं था। वह केवल कही से सहायता प्राप्त होने के संयोग की याद जोहता रहा।

ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव के साथ राम और भी वानर थे।³ इनमें से हनुमान का ही उसने अपना मन्त्री बनाया था। हनुमान ने राम लक्ष्मण को अपना परिचय देते हुए स्वयं को सुग्रीव का मन्त्री बताया था।⁴ राम ने भी उनको सुग्रीव का सचिव कहा है।⁵

सुग्रीव किसी भी प्रकार से किष्किन्धा राज्य का अधिकारी तो था ही नहीं उसमें स्वभावतया राजाधित गुणों का सर्वथा अभाव था। वाली के अन्त्येष्टि संस्कार सम्पन्न होने के पश्चात् हनुमान ने राम से कहा था कि सुग्रीव को वानरो का यह विशाल साम्राज्य प्राप्त होना सरल नहीं था किन्तु आपकी कृपा से ही इनका यह सुलभ हो गया है।⁶ सुग्रीव के दो अन्य मन्त्री प्लभ और प्रभाव ने भी राम की ओर इंगित करते हुए सुग्रीव से कहा था कि ये दोनों भाई ही आपके राज्यदाता हैं।⁷ तारा ने भी लक्ष्मण से कहा था कि रामचन्द्रजी की कृपा से ही सुग्रीव ने वानरा के अक्षय राज्य को रुमा को तथा मुन्नको भी प्राप्त किया है।⁸ अशोक वाटिका में सीता को देखकर राम के पराक्रम का स्मरण करते हुए भी हनुमान के मन में फिर यह विचार आया था कि वानरो का दुर्लभ ऐश्वर्य जो वाली द्वारा सुरक्षित था राम के कारण ही सुग्रीव का प्राप्त हो सका है।⁹ तात्पर्य यह कि राम यदि सुग्रीव की सहायता न करते तो सुग्रीव में राज्य प्राप्त करने की सम्भ्य ही नहीं थी।

आचरण और स्वभाव की दृष्टि से सुग्रीव अत्यन्त कामी और विलासी प्रकृति का था। कर्तव्य के प्रति वह पूर्णतः असावधान था और राज्यमद में सब-कुछ भूल

- 1 वारा 4 46 1 2 वारा 4 46 20 21 3 वारा 3 72 12 4 वारा 4 3 22
5 वारा 4 3 26 27 6 वारा 4 26 4 5 7 वारा 4 31 45 8 वारा 4 35 5
9 वारा 5 16 11

वटता था। राज्याभिषेक के पश्चात् वे शराव पीकर रमा और अन्य सुन्दरियाँ के साथ जिनास-क्रीड़ा में मग्न हो गए थे। उनकी यह दशा देखकर स्वयं हनुमान को चिन्ता हुई थी और वे साधने लग गए कि प्रवाजन सिद्ध हो जाने के कारण अब सुग्रीव धर्म और अर्थ के सग्रह में शिथिलता लिये लगे हैं। वे अमाधु पुरुषों के मार्ग का आश्रय तो रहे हैं और एकान्त में ही उनका मन लगता है। उनसे अपना अभीष्ट प्राप्त हो चुका है अतएव अब वे युवनी स्त्रियाँ के साथ क्रीड़ा जिनास में ही लगे रहते हैं। अपने अग्निलोपित मनोरथा पत्नी रमा और अभीष्ट सुन्दरी तारा का प्राप्त कर अब वे निश्चिन्त होकर दिन रात भांग जिनास में ही रत रहते हैं। जिस प्रकार इन्द्र गन्धर्वों और अप्सराओं के क्रीड़ा विहार में लगा रहता है उसी प्रकार सुग्रीव भी मन्त्रियों पर राज्य भार सांपकर जिनास क्रीड़ाओं में ही मग्न रहते हैं। वे मन्त्रियों के कार्य की देखभाल भी नहीं करते और पूर्णतया स्वेच्छाचारी बन गए हैं।¹ राम भी सुग्रीव की कामुक प्रवृत्ति को जानने थे इसलिए उन्होंने उसे 'कामवृत्त व सुग्रीव' (काम में आसक्त) कहा।² राम के द्वारा निर्देश पाकर जब लक्ष्मण सुग्रीव का समधान उत्तरक महला में पहुँच गए तब भी वह काम के अधीन होकर तारा के साथ भोगरत था।³ उन्होंने सुग्रीव के महला में अनेक सुन्दरी स्त्रियाँ देखीं जो रूप धारण के गर्व से भरी हुई थी और पूरा महल नूपुरों और करघनियों की झंकार से गूँज रहा था।⁴ सुग्रीव इतना अधिक भीरु था कि लक्ष्मण के आने का समाचार सुनकर ही उसके हाथ उड़ गए और उसने तारा को ही उनसे मिलने के लिए भज दिया था। लक्ष्मण ने तारा से भी कहा था कि तुम्हारा पति सुग्रीव विषय भोगों में आसक्त होकर धर्म और अर्थ के सग्रह का लोप कर रहा है। सुग्रीव द्वारा निर्धारित चार महीने की अवधि बीत चुकी है किन्तु अभी भी वह मद्युपान के मद से उन्मत्त होकर स्त्रियों के साथ विहार क्रीड़ा में रत हुआ है।⁵ तारा ने भी इस बात को स्वीकार किया था और कहा था कि कामासक्ति के कारण ही इन दिनों सुग्रीव का मन किसी दूसरे काम में नहीं लगता।⁶ लक्ष्मण ने जब अन्तपुर में प्रवेश किया था तब सुग्रीव ने रमा को गाढ़ आलिंगन पाश में बाँधे हुए ही उनका स्वागत किया था।⁷

राज्याभिषेक के पश्चात् सुग्रीव के राजमहला में इस जोर शोर से आनन्दोत्सव मनाया गया था कि बाघों की ध्वनि दूर पर्वत शिखर पर राम को भी सुनाई दी थी। इसका संकेत करते हुए उन्होंने लक्ष्मण से कहा था कि निश्चय ही कपिश्रेष्ठ सुग्रीव अपनी पत्नी को पाकर राज्य को हस्तगत करके बड़ी भारी लक्ष्मी पर अधिकार कर आनन्दोत्सव मना रहे हैं।⁸ तारा ने सुग्रीव की इन दुर्बलताओं पर आचरण डालने

1 वारा 4 29 1 9 2 वारा 4 30 3 3 वारा 4 31 22 33 4 वारा 4 33 2 25

5 वारा 1 33 13-15 6 वारा 4 33 51 7 वारा 1 33 66 8 वारा 4 27 27 78

1 28 57

का प्रयास किया था और उसने लक्ष्मण के क्रोध को शान्त करने का प्रयास करते हुए कहा था कि सुग्रीव ने पहले बहुत दुःख भागा है इसी कारण 'सुख' के समय में यह ऐसा रम गये हैं कि इनमें समय का भी ध्यान नहीं रहा।¹ किन्तु सुग्रीव की प्रिलास-क्रीडाओं को देखकर लक्ष्मण ने स्पष्ट कहा था कि रामचन्द्र परम महात्मा और दया से द्रवित हो जानवाले हैं इसीलिए उन्होंने तुम्हारे समान पापी और दुरात्मा को वानरा के राज्य पर बठा दिया है।² भोगों में आसक्त होने पर जब सुग्रीव अपने कर्तव्य को भूल बठा था तब भी लक्ष्मण ने कहा था कि उपकार का बदला चुकाने की उसकी नीयत नहीं है। ऐसे गुणहीन पुरुष को राज्य नहीं दिया जाना चाहिए।³

हनुमान जानते थे कि सुग्रीव के स्वभाव में वानरोचित चपलता प्रकृतिप्रियमान है। ऋष्यभूक पर राम-लक्ष्मण को आते देखकर सुग्रीव भयभीत होकर कांप उठा था और उस वाली के आने का सन्देह हुआ था। उस समय हनुमान ने कहा था कि आप अपनी वानरोचित चपलता को ही प्रकट कर रहे हैं। चपलताजश आप अपने विचारमार्ग पर स्थिर रख ही नहीं पाते हैं। जो राजा युद्धिबल का आश्रय नहीं लेता वह सम्पूर्ण प्रजा पर शासन कर ही नहीं सकता।⁴

उपयुक्त दांपा के अतिरिक्त सुग्रीव अत्यन्त क्रोधी स्वभाव का था। मायावी को परास्त कर किष्किन्धा पुरी में लोटने पर वाली ने प्रजाजना और मन्त्रियों से सुग्रीव की शिक्षायत्त की थी। इस अनुर पर सुग्रीव के लिए उसने सुदारण⁵ क्रूरदर्शन⁶ जस शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा था कि यह सुग्रीव ऐसा क्रूर और निर्दयी है कि इसने भ्रातृप्रेम को भुला दिया और सारा राज्य अपने हाथ में कर लेने के लिए मुझ उस गुफा के भीतर बन्द कर दिया था।⁷ क्रोध के बश में सुग्रीव उचित-अनुचित का विवेक भी खो देता था। वालि वध के पश्चात् विलाप करते हुए उसने स्वयं राम से कहा था कि वाली ने मरा बहुत अधिक तिरस्कार किया था इसलिए क्रोध और अमर्ष के कारण मैंने उनके वध के लिए अनुमति दे दी थी।⁸ सुग्रीव वस्तुतः क्रोध का क्षत्रिया के लिए एक आवश्यक गुण के रूप में ही स्वीकार करता था। समुद्र पार करने के लिए चिन्ताकुल राम को आश्वस्त करते हुए उसने कहा था कि अपने हृदय में शोक को स्थान देना व्यर्थ है। इस समय तो आपका शत्रुता के प्रति क्रोध धारण करना चाहिए। जो क्षत्रिय मन्द अर्थात् क्रोधशून्य होते हैं उनसे कोई चेष्टा नहीं बन पानी परन्तु जो शत्रु के प्रति आवश्यक क्रोध से भरा होता है उससे सब डरते हैं।⁹

सुग्रीव के क्रोधी स्वभाव का विशेष प्रमाण उसका उन निर्देश वाक्यों से मिलता है जिनके अनुसार वह निश्चित अवधि में सीता की खोज में असफल वानरों का मरना डालने की पूर्व घोषणा करता है। अनेक सन्दर्भों में उसे कठार दण्ड नीति का

1 वारा 4356 2 वारा 43416 3 वारा 4313 4 वारा 421718 5 वारा 41014 6 वारा 41017 7 वारा 41025 8 वारा 4246 9 वारा 6219

अनुसर्वा भी कहा गया है किन्तु मरवा डालने से कम किसी अन्य दण्ड को यह शायद जानता ही नहीं। हनुमान द्वारा समझाये जाने पर वह वानरा को सीता की खोज के लिए भजने का तयार हुआ था और नील को निर्देश दिया था कि समस्त यूथपतिया को वानर सेना सहित अक्लिम्ब किष्किंघा में उपस्थित होने के लिए सूचित कर दिया जाए। इसी के साथ यह भी कहा गया था कि पन्द्रह दिन के पश्चात् पहुँचनेवाले वानर को प्राण दण्ड दिया जाएगा।¹ ऐसा पतीत हाता है कि वानर यूथपति सुग्रीव की आज्ञा का अधिक सम्मान नहीं करते थे। इसलिए दूसरी बार सुग्रीव ने हनुमान से कहा था कि साथ दाम आदि उपायो का प्रयोग करके वानरो को बुलाया जाए।² इसी के साथ उसका क्रोध पुनः जाग्रत गया और उसने कहा कि जो वानर दस दिन के भीतर नहीं आते राजावा को कलंकित करनेवाले उन दुरामा यानग को मार डालना चाहिए।³ मृत्यु और काल के समान भयानक दण्ड देनेवाले सुग्रीव का आदेश सुनकर सभी वानर भय से कंपित हुए ही किष्किंघा की ओर प्रस्थित हुए थे।⁴ वानरा के एकत्रित होने पर उनको विभिन्न दिशाओं में जाने के लिए निर्देश देते समय सुग्रीव ने फिर कहा था कि सीता का पता लगाकर एक मास पूरा हाते तक लौट आना होगा। एक मास से अधिक ठहरनवाला वानर मार डाला जाएगा।⁵

दिशि दिशि में भेज गये वानरा को बहुत परिश्रम करने पर भी जब सीता का पता नहीं लगा और वे निराश थककर बैठ गये तब अगद ने उनसे कहा था कि सुग्रीव क्रोधी राजा है उनका दण्ड भी बड़ा कठोर होता है। इसलिए उनसे और राम से आप सयको डरते रहना चाहिए।⁶ तापसी स्वयंप्रभा के आश्रम में घूमते हुए जब सुग्रीव द्वारा दिया गया समय भी बीत गया तब वानरा के प्राण सूख गये थे। सुग्रीव के क्रोध का स्मरण करते हुए स्वयं हनुमान ने कहा था कि हम लोग सुग्रीव के द्वारा दी गई समय सीमा को लौंघ चुक है और इसलिए अब हमारी आयु पूरी हो चुकी है।⁷ इस अवसर पर अगद के मन में सबसे अधिक भय व्याप्त हो गया था। उन्होंने बड़ी कातर धाणी में कहा था कि हम लोग जिस काम के लिए निकले थे उसे पूरा नहीं कर सके इसलिए निश्चय ही हम लोगों को प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा।⁸ अगद ने सुग्रीव के भय से यही पर उपवास करते हुए प्राण त्याग करने का निश्चय किया था। वे जानते थे कि सुग्रीव स्वभाव से ही कठोर है। राजा के पद पर प्रतिष्ठित हाते हुए वह कभी क्षमा नहीं करेगा।⁹ अन्य वानरा ने भी प्राण दण्ड के भय से उसी आश्रम में बने रहने का निवार किया था।¹⁰

मार डालना सुग्रीव का मानो 'तक्रिया कलाप' रहा है। वह यात यात में मार

1 वा रा 4 29 37 2 वा रा 4 37 9 3 वा रा 4 37 12 4 वा रा 4 37 19 5 वा रा 1 40 70 4 47 53 6 वा रा 4 49 9 7 वा रा 4 52 23 8 वा रा 4 53 12 9 वा रा 4 53 14 16 10 वा रा 4 53 21 22

गलन का बात कहना है। हनुमान अगद तथा अन्य सभी यानर उस अत्यन्त क्रूर स्वभाव निर्मम निर्दयी आर शठ मानते रह है।¹

सुग्रीव किसी भी व्यक्ति के साथ मंत्री सम्बन्ध स्थापित करने के पूर्व उस व्यक्ति का भली भाँति परीक्षण कर लेने के प्रति सतकता बरतने का समर्थक है। वह किसी भी व्यक्ति पर सहज ही विश्वास कर लेने के लिए तयार नहीं था। ऋष्यमूक पर्वत पर राम-लक्ष्मण को आते हुए देखकर उसके मन में सन्देह हुआ था कि वे वाली के द्वारा भेजे गये हैं। जब हनुमान ने सुग्रीव की शका का समाधान किया तब भी सुग्रीव ने कहा था कि प्राणी मात्र को छद्मवेष में विचरनेवाले शत्रुओं का विशेष रूप से पहचानने की चेष्टा करना चाहिए क्योंकि वे दूसरा पर अपना विश्वास जमा लेते हैं और स्वयं किसी का विश्वास नहीं करते और अक्सर पात ही उन विश्वासी पुरुषों पर प्रहार कर बैठते हैं।² इसी निवार के साथ उन्होंने हनुमान को एक साधारण पुरुष की भाँति राम-लक्ष्मण के पास जान आर विभिन्न घटनाओं द्वारा उनका यथार्थ परिचय प्राप्त करने के लिए कहा था। तब भी सुग्रीव की इस विशेषता में परिचित थी। उसने अपने पति वाली से कहा था कि सुग्रीव स्वभाव से ही कार्यकुशल आर बुद्धिमान हैं। वे किसी ऐसे पुरुष के साथ मंत्री नहीं करेंगे जिसका बल आर पराक्रम का उन्होंने अच्छी तरह परख न लिया हो।³ प्रतीत होता है कि सुग्रीव शत्रुालु स्वभाव का था। यह भी सम्भव है कि वाली के मय के कारण ही उसमें यह दोष उत्पन्न हो गया हो।

मंत्री धर्म के निगाह पर सुग्रीव बहुत अधिक जोर देता था। राम से मित्रता हो जाने के बाद उसने बार बार मित्रा के कर्तव्य की चर्चा की। मंत्री धर्म के सम्बन्ध में सुग्रीव यही मानता था कि अच्छे स्वभाववाले मित्र अपने घर के सोने चाँदी अथवा आभूषणों को अपने मित्रों के लिए अविभक्त ही मानते हैं। अतएव मित्र धनी हो अथवा दरिद्र सुखी हो या दुःखी निर्दास हो अथवा सदायः वह मित्र के लिए सबसे बड़ा सहायक होता है। सत्पुरुष अपने मित्र का उत्कृष्ट प्रेम देखकर आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए धन सुख और दश का भी परित्याग कर देते हैं।⁴ सुग्रीव ने जब राम को धर्म धारण करने की सलाह दी तब सुग्रीव के मंत्री भाव की प्रशंसा करते हुए राम ने कहा था कि एक स्नेही आर हितैषी मित्र को जो कुछ करना चाहिए तुमने यही किया है। तुम्हारा कार्य सर्वथा उचित और योग्य है।⁵

यद्यपि मंत्री धर्म के प्रति उपर्युक्त प्रकार से सुग्रीव की आस्था व्यक्त की गयी है किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से वह इनके निर्वाह के प्रति अधिक निष्ठावान आर सतर्क दिखाई नहीं देता। राम सुग्रीव की सहायता प्राप्ति के लिए शत्रु काल के आने तक

1 वारा 4 55 10 ■ वारा 4 2 22 3 वारा 4 15 14 4 वारा 4 8 7 9 5 वारा 4 7 17

प्रतीक्षा करते रहे थे।¹ आर उह विश्वास था कि उपयुक्त समय आने पर सुग्रीव स्वयं ही कृतज्ञ की भाँति अपना कार्य करेंगे। किन्तु सुग्रीव रमा और तारा के साथ विलास-क्रीडाओं में सब-कुछ भूल गये थे। यदि हनुमान उसका स्मरण न करता तो कदाचित् उसका स्वयं अपन कर्तव्य का स्मरण ही न होता। हनुमान ने ही सुग्रीव को मेरी धर्म के निर्वाह के प्रति प्रेरित किया था। राम को भी सुग्रीव की इस अनवधानता का अनुभव हुआ था। उन्होंने लक्ष्मण से कहा था— सुग्रीव यह समझता है कि राम मेरी शरण में आये हैं इसीलिए वह मेरा तिरस्कार कर रहा है।² उसने सीता की खोज के लिए समय निश्चित किया था किन्तु अपना काम निकल जाने पर वह दुर्बुद्धि बानर प्रतिभा करके भी उसका स्मरण नहीं कर रहा।³ इसी विचार के साथ राम ने लक्ष्मण के माध्यम से सुग्रीव को सन्देश भेजा था आर कहला भेजा था कि यदि तुमने पूर्ण निश्चय के अनुसार अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की तो तुमको यथु याचया सहित मार डाला जाएगा।

लक्ष्मण भी इस बात को स्वीकार करते थे कि सुग्रीव के मन में कृतज्ञता आर प्रत्युपकार की भावना ही नहीं थी। पहले तो सुग्रीव की लापरवाही को देखते हुए उन्होंने राम से कहा था कि सुग्रीव की बुद्धि मारी गयी है इसलिए वह विषय भागों में आसक्त हो गया है। आपकी कृपा से उसे राज्य आदि का लाभ हुआ है इस उपकार का बदला घुड़ाने की उसकी नीयत ही नहीं है।⁴ तारा से भी सुग्रीव के विषय में बतलाते हुए लक्ष्मण ने कहा था कि सुग्रीव ने चार महीने की अवधि निश्चित की थी। वे कभी के बीत गये किन्तु सुग्रीव मधुपान के मद से अत्यन्त उन्मत्त होकर स्त्रियाँ के साथ क्रीडा प्रहार कर रहा है। उस बीत हुए समय का पता ही नहीं है।⁵ सुग्रीव का भी अत्यन्त तीखी भाषा में फटकारते हुए लक्ष्मण ने कहा था कि तुम अनार्य कृतघ्न आर मिथ्यावादी हो। रामचन्द्रजी की सहायता से तुमने पहले अपना काम पूरा कर लिया किन्तु जब उनकी सहायता करने का अवसर आया तब तुम कुछ नहीं करते।⁶ लक्ष्मण का क्रोध इतना बढ़ा हुआ था कि उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 'जो पहल मित्रों की सहायता से अपना काम सिद्ध करके बदल में उन मित्रों का कोई उपकार नहीं करता, उस कृतघ्न का मार डालना चाहिए।'⁷

सुग्रीव का राम की सहायता के प्रति विश्वास नहीं था। वह राम का स्वयं अपन समान इतना दुर्बल चरित्र मानता था जैसे वह कर्तव्याकृतव्य उचित-अनुचित आदि का विचार किये बिना ही मेरी सिद्धान्तों की उपमा करते हुए जरा सी शिक्षाएँ अथवा चुगली घपानी के आधार पर ही अपने मित्रों के प्रति दुर्भावनापूर्ण सचित्र विचारों के अभ्यस्त हों। लक्ष्मण के क्रोध का समाचार सुनकर उसने कहा

1 गारा 1 7 11 2 गारा 4.30 67-68 3 गारा 4.30 69 4 गारा 4.31 3
5 गारा 4.31 15 6 गारा 4.31 13 7 गारा 4.31 10

वालि वध के पश्चात् सुग्रीव के राज्याभिषेक के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दते हुए राम ने कहा था कि वर्षा ऋतु की समाप्ति पर कार्तिक आने पर तुम रावण-वध के लिए प्रयत्न करना यही हम लोगों की शर्त रहेगी।¹ सुग्रीव के साथ इस प्रकार की शर्त निश्चित करने के पश्चात् ही राम आश्रम का लोटे थे।² इन दोनों ही स्थलों पर मंत्री अथवा सख्य जैसे शब्दों का नहीं बरन् 'समय' शब्द का प्रयोग ही यह प्रमाणित करता है कि राम सुग्रीव के बीच मित्रता नहीं बल्कि एक समझौता हुआ था। हनुमान ने लंका में पहुँचकर रावण को राम का परिचय दते समय यही कहा था कि सुग्रीव ने राम से सीता को खोज निकालने की प्रतिज्ञा की है और श्रीराम ने सुग्रीव को वनराज का राज्य दिलाने का वचन दिया था।³ इस प्रकार का शर्त और समझौते के बाद भी आराम के द्वारा अपना शर्त पूरी किये जान पर भी भोग विलास में रत सुग्रीव के द्वारा अपनी शर्त पूरी करने में असावधानी उसकी धार्मिक दुर्बलता का ही प्रमाण माना जाएगा। यदि हनुमान मंत्री धर्म के बहाने उसे इस समझौते का याद न दिलाते राम के आक्रोश की उस खबर न लगती और लक्ष्मण द्वारा डाँट फटकार न लगायी जाती तो सुग्रीव का ध्यान समझौते के पालन की ओर शायद कभी जाता ही नहीं।

सुग्रीव के चरित्र में ऐसी कुछ विशेषताएँ दिखाई दी नहीं देती जिनके आधार पर उसकी धार्मिक आस्थाओं का विवेचन किया जा सके। राम के साथ समझौता करते समय अग्नि को साक्षी बनाया गया था। यद्यपि यह अग्नि हनुमान द्वारा अपनी प्रणाम से अरुणियों को रगड़कर उत्पन्न की गयी थी। उन्होंने अग्नि को प्रज्वलित कर राम और सुग्रीव के बीच में रख दिया था जिससे उन दोनों ने प्रदक्षिणा की थी।⁴ अग्नि के साक्षी रहने पर मित्रता होने पर सुग्रीव को विश्वास भी हुआ था कि इसका निर्वाह भी अवश्य होगा।⁵ इससे प्रतीत होता है कि सुग्रीव की आस्था उन व्यक्तियों के प्रति अवश्य रही है जो ब्राह्मण और स्मृतिकारों द्वारा दी गयी थी। सुग्रीव यद्यपि न तो किसी देवता की पूजा-अर्चना करता ही दिखाई दिया और न उनकी चर्चा ही करता रहा किन्तु वह देवताओं का अनुग्रह स्वीकार करता था। राम से मैत्री सम्बन्ध स्थापित होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उसने कहा था कि देवताओं की भुक्त पर विशेष कृपा है इसीलिए आप जैसे गुणवान् महापुरुष मर सखा हो गये हैं।⁶ ब्राह्मणों के प्रति सुग्रीव के मन में श्रद्धा रही है और वह उनका सम्मान भी करता था। अभिषेक के अगसर पर रत्न वस्त्र और अनेक अन्य पदार्थों के द्वारा ब्राह्मणों का सम्मान किया गया था।⁷ इसी प्रकार ऋषि मुनियों आश्रम-स्थानों और उनके समाधि-स्थलों का भी सुग्रीव प्रणम्य मानता था। उसका

1 पाठ 426 17 2 पाठ 427 3 पाठ 5519 4 पाठ 45 13-15 5 पाठ 484 6 पाठ 48 7 पाठ 426 29

विश्राम था कि इस प्रकार प्रणाम आदि के द्वारा व्यक्ति को दुःखों और क्लेशों से मुक्ति मिलती है। ऋष्यमूक पर्वत से राम और लक्ष्मण के साथ जब सुग्रीव किष्किन्धा की ओर चला था तब मार्ग में उसने सप्तजन ऋषियों की तपस्या आदि का वर्णन करते हुए राम से उन दिवंगत मुनियों का प्रणाम करने के लिए कहा था। उसने कहा था कि आप मन को एकाग्र करके दोनों हाथ जोड़कर सम्मन के साथ उन मुनियों के उद्देश्य से प्रणाम कीजिए जो उन पवित्र अन्तःकरणवाले मुनियों को प्रणाम करते हैं उनके शरीर में किञ्चिन्मात्र भी अशुभ नहीं रह जाता है।¹

सुग्रीव ने जब राम को सीता की खोज कर ला देने का आश्वासन दिया तब उसने सीता की तुलना वेदश्रुति से की थी।² अभियेक के समय पर भी मन्त्रवेत्ता पुत्रों ने अग्निपेदी को प्रज्वलित कर उसके चारों ओर कुश बिछाये और मन पूत हविष्य के द्वारा आहुति दी थी। इसके पश्चात् मन्त्रोच्चारण करते हुए पूषामिमुख बहें हुए सुग्रीव का समस्त तीर्थों और समुद्रों से लाये गये जल से विधिपूर्वक अभियेक किया गया था।³ मायाजी द्वारा वाली को मृत समझने पर सुग्रीव ने उस जलाजलि दी थी और राम के द्वारा उसका मार जाने पर भी सुग्रीव ने शास्त्रानुसूल विधि से ही वाली का आर्धवैहिक सत्कार करने की आज्ञा दी थी।⁴

रामायण में उपयुक्त दो चार प्रसंग ही सुग्रीव की धार्मिक अथवा आचार-विषयक मान्यताओं के सन्दर्भ में प्राप्त होते हैं। यद्यपि इनके आधार पर दृढ़तापूर्वक नहीं कहा जा सकता तथापि यह माना जा सकता है कि वेदश्रुति और वैदिक विधान के प्रति सुग्रीव के मन में सम्मान की भावना विद्यमान थी।

समझने के अनुसार प्रतिभावद्ध होने पर भी सुग्रीव सीता की खोज करने के अपने दायित्व को जिस प्रकार भूल गया था उसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। सद्बोद्धि के रूप से सुग्रीव उपकार का बदला चुकाने पर लगातार जोर देता रहा है। लम्पट द्वारा फटकार जाने पर जब उसका हाथ आया तब राम से उसने कहा था कि आप और आपके भाई की कृपा से ही मैं वानर राज्य पर प्रतिष्ठित हुआ हूँ। जो किये हुए उपकार का बदला नहीं चुकाना है वह पुरुषों में धर्म को कलंकित करनेवाला माना गया है।⁵ सुग्रीव के इस प्रकार के कथनों पर विश्वास करना सहज नहीं। आरम्भ में उसका द्वारा जो असावधानी और उपमा भाव प्रदर्शित किया गया उससे स्पष्ट हो जाता है कि सुग्रीव के मन में वाणी और कर्म में एकरूपता नहीं रही। अपने दाया को छिपाने के लिए बहानेबाजी करने में भी वह चतुर रहा। लक्ष्मण आक्रोश को शान्त करने के लिए पहले उसने राम के पराक्रम की प्रशंसा करते कहा कि राम स्वयं ही रावण का वध करने में समर्थ हैं और फिर अपनी असावधान

1 वारा 4 13 25 26 2 वारा 4 6 3 3 वारा 4 26 30 36 4 वारा 4 9 20 4 30 ॥ वारा 4 38 39

वालि वध के पश्चात् सुग्रीव के राज्याभिषेक के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश देते हुए राम ने कहा था कि वर्षा ऋतु की समाप्ति पर कार्तिक आने पर तुम रावण वध के लिए प्रयत्न करना यही हम लोगो की शर्त रहेगी।¹ सुग्रीव के साथ इस प्रकार की शर्त निश्चित करने के पश्चात् ही राम आश्रम को लौटे थे।² इन दोनों ही स्थलों पर मंत्री अथवा सचिव जैसे शब्दों का नहीं बल्कि 'समय' शब्द का प्रयोग ही यह प्रमाणित करता है कि राम सुग्रीव के बीच मित्रता नहीं बल्कि एक समझौता हुआ था। हनुमान ने लंका में पहुँचकर रावण को राम का परिचय देते समय यही कहा था कि सुग्रीव ने राम से सीता को खोज निकालने की प्रतिज्ञा की है और श्रीराम ने सुग्रीव को वानरों का राज्य दिलाने का वचन दिया था।³ इस प्रकार की शर्त और समझौते के बाद भी आराम के द्वारा अपनी शर्त पूरी किये जाने पर भी भोग विलास में रत सुग्रीव के द्वारा अपनी शर्त पूरी करने में असावधानी उसकी चरित्रिक दुर्यतता का ही प्रमाण माना जाएगा। यदि हनुमान मंत्री धर्म के बहाने उसे इस समझौते को याद न दिलाते राम के आक्रोश की उसे खबर न लगती और लम्बण द्वारा डाँट फटकार न लगायी जाती तो सुग्रीव का ध्यान समझौते के पालन की ओर शायद कभी जाता ही नहीं।

सुग्रीव के चरित्र में ऐसी कुछ विशेषताएँ दिखाई दी हैं जिनके आधार पर उसकी धार्मिक आस्थाओं का विवेचन किया जा सके। राम के साथ समझौता करते समय अग्नि को साक्षी बनाया गया था। यद्यपि यह अग्नि हनुमान द्वारा अपनी प्रेरणा से अरण्या को रगड़कर उत्पन्न की गयी थी। उन्होंने अग्नि को प्रज्वलित कर राम और सुग्रीव के बीच में रख दिया था जिसकी उन दोनों ने प्रदक्षिणा की थी।⁴ अग्नि के साक्षी रहने पर मित्रता होने पर सुग्रीव का विश्वास भी हुआ था कि इसका निर्वाह भी अवश्य होगा।⁵ इससे पतित होता है कि सुग्रीव की आस्था उन व्यवस्थाओं के प्रति अवश्य रही है जो ब्राह्मण और स्मृतिकारों द्वारा दी गयी थी। सुग्रीव यद्यपि न तो किसी देवता की पूजा-अर्चना करता ही दिखाई दिया और न उनकी चर्चा ही करता रहा किन्तु वह देवताओं का अनुग्रह स्वीकार करता था। राम से मंत्री सम्बन्ध स्थापित होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उसने कहा था कि देवताओं की मुद्रा पर विश्वास कृपा है इसीलिए आप जैसे गुणवान् महापुरुष मेरे सखा हो गये हैं।⁶ ब्राह्मणों के प्रति सुग्रीव के मन में श्रद्धा रही है और वह उनका सम्मान भी करता था। अभिषेक के अवसर पर रत्न वस्त्र और अनेक अन्य पदार्थों के द्वारा ब्राह्मणों का सम्मान किया गया था।⁷ इसी प्रकार ऋषि मुनियों आश्रम स्थला आर उनके समाधि-स्थला को भी सुग्रीव प्रणम्य मानता था। उसका

1 वा. 4.26.17 2 वा. 4.27.5 3 वा. 5.51.9 4 वा. 4.5.15.15 5 वा. 4.8.4 6 वा. 4.8.2 7 वा. 4.26.29

विश्वास था कि इस प्रकार प्रणाम आदि के द्वारा व्यक्ति को दुःखा और क्लेशों से मुक्ति मिलती है। ऋष्यमूक पर्वत से राम और लक्ष्मण के साथ जब सुग्रीव किष्किन्धा की ओर चला था तब मार्ग में उसने सप्तजन ऋषियों की तपस्या आदि का वर्णन करत हुए राम से उन दिवगत मुनियों को प्रणाम करने के लिए कहा था। उसने कहा ॥ कि आप मन का एकाग्र करके दोनों हाथ जोड़कर लक्ष्मण के साथ उन मुनियों के उद्देश्य से प्रणाम कीजिए, जो उन पवित्र अन्तःकरणवाले मुनियों का प्रणाम करते हैं, उनके शरीर में किञ्चिन्मात्र भी अशुभ नहीं रह जाता है।¹

सुग्रीव ने जब राम को सीता की खोज कर ला देने का आश्वासन दिया तब उसने सीता की तुलना वेदश्रुति से की थी।² अभिषेक के समय पर भी मन्त्रवेत्ता पुरुषों ने अग्निवेदी को प्रज्वलित कर उसके चारों ओर कुश विछाये और मन पूत हविष्य के द्वारा आहुति दी थी। इसके पश्चात् मन्त्रोच्चारण करते हुए पूर्वाभिमुख बैठे हुए सुग्रीव का समस्त तीर्थों और समुद्रों से लाये गये जल से विधिपूर्वक अभिषेक किया गया था।³ मायावी द्वारा बाली को मृत समझन पर सुग्रीव ने उस जलाजलि दी थी और राम के द्वारा उसके मारे जाने पर भी सुग्रीव ने शास्त्रानुकूल विधि से ही बाली का ओर्ध्वदिहिक सस्कार करने की आज्ञा दी थी।⁴

रामायण में उपर्युक्त दो चार प्रसंग ही सुग्रीव की धार्मिक अथवा आचार-विषयक मान्यताओं के सन्दर्भ में प्राप्त होते हैं। यद्यपि इनके आधार पर दृढ़तापूर्वक नहीं कहा जा सकता तथापि यह माना जा सकता है कि वेदश्रुति और वेदिक विधान के प्रति सुग्रीव के मन में सम्मान की भावना विद्यमान थी।

समझाते के अनुसार प्रतिनायक होने पर भी सुग्रीव सीता की खोज करने के अपने दायित्व को जिस प्रकार भूल गया था उसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। सद्धान्तिक रूप से सुग्रीव उपकार का बदला चुकाने पर लगातार जोर देता रहा है। लक्ष्मण द्वारा फटकारे जाने पर जब उसका होश आया तब राम से उसने कहा था कि आप और आपके भाई की कृपा से ही मैं वानर राज्य पर प्रतिष्ठित हुआ हूँ। जो किये हुए उपकार का बदला नहीं चुकाता है वह पुरुषा में धर्म को कलंकित करनेवाला माना गया है।⁵ सुग्रीव के इस प्रकार के कथनों पर विश्वास करना सहज नहीं। आरम्भ में उसके द्वारा जो असावधानी और उपेक्षा भाव प्रदर्शित किया गया उससे स्पष्ट हो जाता है कि सुग्रीव के मन में वाणी और कर्म में एकरूपता नहीं रही। अपने दोषों को छिपाने के लिए बहानेबाजी करने में भी वह चतुर रहा। लक्ष्मण के आज्ञाश को शान्त करने के लिए पहले उसने राम के पराक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि राम स्वयं ही रावण का वध करने में समर्थ है और फिर अपनी असावधानी

1 चारा 4 13 25 26 2 चारा 4 6 5 3 चारा 4 26 30 36 4 चारा 4 9 20 4 25 30 5 चारा 4 38 26

को क्षम्य सिद्ध करने के लिए कहा कि विश्वास अथवा प्रेम के कारण यदि कोई अपराध बन गया हो तो मरा वह अपराध क्षमा कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा कोई संभव नहीं है जिससे कभी कोई अपराध होता ही न हो।¹

धर्म राजनीति और राजपरिषदों की परम्परा एवं मयादा का उल्लंघन करके ही राम ने सुग्रीव का श्रिष्टि-घा के राज्य पर अभिषिक्त किया था। सुग्रीव राम के साथ मंत्री सम्बन्धों और उनके द्वारा किये गये उपकार की याद करके ही सिहर उठता था। राम ने उसके प्रति जो उपकार किया था उससे उद्गुण होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस पर भी वानर यूथपतियों को चारा दिशाओं में सीता की खोज के लिए भेजते समय उसने कहा था कि यदि हम लोगों के द्वारा दशरथनन्दन श्रीराम का यह कार्य सम्पन्न हो जाए तो हम उनके उपकार के ऋण से मुक्त और कृतार्थ हो जाएंगे।² सुग्रीव का यह कथन प्रयोज्य इसी निष्पत्ति को प्रमाणित करता है कि राम और सुग्रीव के बीच मंत्री सम्बन्ध नहीं बरन् पारस्परिक सहयोग से निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक निश्चित समझौता हुआ था और दूसरे यह कि सुग्रीव मित्र के द्वारा किये गये बड़े से बड़े उपकार का समझौते के अनुसार बदला चुकाकर अपने को ऋणमुक्त मानने के लिए तैयार था। सुग्रीव के इन मनोभावों को अथवा उसकी बदनीयती का लक्षण ने समझा था और उन्होंने राम से कहा था कि सुग्रीव की बुद्धि मित्र धर्म के पालन में ही नहीं तथा उपकार का बदला चुकाने की भी उसकी नीयत नहीं है।³ लक्ष्मण ने राम से यह भी कहा था कि वानर जाति का हाने के कारण सुग्रीव श्रेष्ठ पुरुषों के सन्चार पर स्थिर नहीं रह सकता वह कर्मफल को भी नहीं मानता और वह वानरों की राज्यलक्ष्मी का पालन और उपभोग भी नहीं कर सकेगा क्योंकि भाग विलास से आगे उसकी बुद्धि काम ही नहीं करती।⁴ यान करते हुए यद्यपि सुग्रीव सद्गन्तिक रूप से मानता है कि कृतज्ञ पुरुष साहार्द का त्याग देता है किन्तु व्यवहार में स्वयं साहार्द की परवाह नहीं करता।⁵

वाली और मायाजी के युद्ध में वाली के मारे जाने के भ्रम में सुग्रीव ने राज्य पर अधिकार ग्रहण लिया था। यद्यपि इस अवधि के उसके शासन के नियम में कोई सन्दर्भ नहीं तथापि उसने राम का अपनी कहानी सुनाते हुए स्वयं कहा था कि मैं न्यायपूर्ण राज्य का संचालन करने लगा हूँ।⁶ उसने इस कथन को प्रमाणित करने के लिए रामायण में एक भी प्रमाण उपलब्ध नहीं। सभी वानर उस कठोर शासक अवश्य मानते रहे ह। यह भी प्रतीत होता है कि श्रिष्टि-घा की वानर जाति सुग्रीव का राजा बनाने के पक्ष में नहीं थी। इसीलिए वाली की मृत्यु के पश्चात् उन्होंने एक स्वर से तारा से अनुरोध किया था कि आपका स्वयं ही कुमार अगद का

1 वारा 4.36.11 2 वारा 4.43.5 3 वारा 4.51.3 4 वारा 4.51.2 5 वारा 6.2.9 6 वारा 4.9.21

मित्रिका का राज्य पर अभिषेक कर शूरवीरो की सहायता से नगर की रक्षा करनी चाहिए। सभी वानरो ने अगद की सभी प्रकार से सेवा करने का आश्वासन दिया था।¹ राम ने ही समझोते ओर शर्त के अनुसार सुग्रीव को राजा बनाया था।

अगद के प्रति सुग्रीव के व्यवहार का स्मरण करके ही अत्यन्त दुःख होता है। परम्परा के अनुसार अगद के राज्याधिकारी होने पर भी सुग्रीव की राज्य पर इस प्रकार दृष्टि जमी रही कि उसने भूलकर भी अगद के अधिकार का कभी ख्याल ही नहीं किया। मायावी के साथ युद्धरत वाली को गुफा में बन्द कर लाटने के पश्चात् उसने अगद के विषय में सोचे विचारे बिना ही राज्य पर अधिकार कर लिया था। वाली इस बात को जानता था कि सुग्रीव की किंचित् भी सहानुभूति अगद को प्राप्त नहीं रहेगी। इसलिए प्राण-त्याग के समय तारा के साथ अगद को रोता बिलखता देखकर उसकी आँखें भर आयी थी। रोते हुए उसने राम से कहा था कि मुझ अपने लिए तारा के लिए और बंधु बान्धवों के लिए उतना शोक नहीं जितना अगद के लिए है। उसका पालन पोषण बड़े पेम के साथ किया गया है। यह अभी बालक है। आप सुग्रीव और अगद दोनों के प्रति समान रूप से सद्भाव बनाये रखें।² वाली को तारा के लिए भी राम से कहना ही पड़ा था कि सुग्रीव उसका तिरस्कार न करे। तारा अगद की ओर देखकर और सुग्रीव के कटु व्यवहार की कल्पना कर बुरी तरह रो पड़ी थी। उसने राते हुए कहा था कि लाड प्यार से पालित सुकुमार अगद जब क्रोध से पागल हुए घाघा के वंश में पड़ जाएगा तब न जाने उस बेचारे की क्या दशा होगी।³ वाली को प्राण-त्याग के समय सुग्रीव से बार बार अगद की रक्षा करने का इच्छा प्रकट करनी पड़ी थी।

अनपत्य होते हुए भी⁴ सुग्रीव के मन में अगद को युवराज बनाने की भी इच्छा नहीं थी। बालि-वध के पहले जब उसने राज्य पर अधिकार कर लिया था तब भी अगद को युवराज बनाने का विचार तक उसने नहीं किया। अगद के प्रति उसकी असहिष्णुता से राम वदयित् परिचित थे इसीलिए उन्होंने सुग्रीव से आग्रहपूर्वक कहा था कि कुमार अगद सदाचारसम्पन्न तथा पराक्रमी है अतः अपने अभिषेक के समय तुम इनको भी युवराज के पद पर अभिषिक्त करा। ये तुम्हारे बड़े भाई के ज्येष्ठ पुत्र हैं। पराक्रम में भी ये उन्हीं के समान हैं अतएव अगद युवराज पद के सर्वथा अधिकारी हैं।⁵ राम की आज्ञा होने के कारण उसका पालन करते हुए ही सुग्रीव ने अगद को युवराज के पद पर अभिषिक्त किया था।⁶

सीता की खोज करते हुए जब सुग्रीव द्वारा निर्धारित अवधि बीत चुकी थी तब अगद ने अत्यन्त करुणाजनक स्वर में यूयपतिया स कहा था कि सुग्रीव ने युवराज

1 वारा 4.19.14 2 वारा 4.18.50.55 3 वारा 4.20.17 4 वारा 4.54.22
5 वारा 4.26.11.13 6 वारा 4.46.53

पद पर अपनी इच्छा से मेरा अभिप्रेत नहीं किया है। महान् कर्म करनेवाले राम ने ही इस पद पर मेरा अभिप्रेत करा दिया है।¹ इसी अवसर पर अगद ने इस रहस्य का भी उद्घाटन किया था कि सुग्रीव के मन में पहले से ही अगद के प्रति विद्वेष की भावना विद्यमान थी। उसने शायद किसी वृहन्न की तलाश कर अगद को मरवा डालने का भी निश्चय किया था। इसलिए अगद के मन में और भी अधिक भय व्याप्त हो गया था कि सीता की खोज में असफल होने और अवधि के भीतर न लौटने के अपराध के वृहन्न सुग्रीव निश्चय ही उनको मरवा डालगा।²

हनुमान प्रारम्भ से ही सुग्रीव के सहयोगी और हितपी रहे थे। बाली का घट कराने के लिए राम सुग्रीव के बीच समझौता कराने में उनका जबरदस्त हाथ रहा। इस स्थिति में वह भी अगद के विरोधी ही दिखाई देते थे। इस कठिन समय में अगद के प्रति एक अन्य मन्त्री तार की पूरी सहानुभूति रही थी। यह तार जान थे इसकी जानकारी रामायण में नहीं होती। नाम साम्य के आधार पर इनके तार के भाई होने की कल्पना की जा सकती है। अगद तथा अन्य बानरों ने जब अनशन करते हुए प्राण त्याग का निश्चय किया था तब तार ने ही स्वयंप्रभा तपस्विनी की गुफा में निवास करने का परामर्श दिया था। इस गुफा में इन्द्र, राम अथवा सुग्रीव के भय की आशंका भी नहीं थी। अगद आदि बानरों ने तार के परामर्श का समर्थन किया था। इस अवसर पर हनुमान का भय हुआ था कि यदि तारा की बात अगद तथा अन्य बानरों ने मान ली तो वे सब सगठित होकर सुग्रीव से किष्किंधा का राज्य छीनने में भी सफल हो जाएंगे।³ इसीलिए हनुमान ने अगद को तथा अन्य बानरों का समझा बुझाकर और भय दिखाकर सुग्रीव के पक्ष में करने का प्रयास किया था। हनुमान ने अगद से कहा था कि सुग्रीव का विरोध करके कोई भी बानर तुम्हारे प्रति अनुरक्त नहीं होगा और न साम्र दाम और दण्ड के भय से ही बानरों को सुग्रीव से अलग किया जा सकता है।⁴ हनुमान ने सुग्रीव की अनेक प्रकार से प्रशंसा करते हुए अगद को प्रतापन दिया था कि सुग्रीव अपने बाद तुम्हीं का राजा बनावेंगे। हनुमान के द्वारा सुग्रीव की प्रशंसा सुनकर अगद के मन में आग लग गयी थी। अगद ने हनुमान को उत्तर देते हुए जो कहा था वह सुग्रीव की अगद के प्रति दुर्भावनाओं का स्पष्ट प्रतिबिम्ब है।

प्रारम्भ से ही सुग्रीव अगद का शत्रु का पुत्र मानता रहा और वह हमेशा उसको मरवा डालने के लिए उपाय करता रहा। बिल के भीतर मुहुरत बाली को गुहाद्वार बन्द करके शत्रु द्वारा मरवा डालने का ही सुग्रीव का प्रयास था। बाली को मायावी

1 वाच 4.53.17 2 वाच 4.53.18 3 वाच 4.54.1 4 वाच 4.54.10 12

द्वारा मृत समझकर ही उसने तारा को अपने अधिकार में कर लिया था। अगद को सुग्रीव शत्रुकुल में उत्पन्न हुआ मानता था। सुग्रीव की इस दुर्भावना के कारण अगद प्रारम्भ से ही सुग्रीव से किसी प्रकार अलग दूर रहने की योजनाएँ बनाता रहा था किन्तु अपने इस आशय को उसने कभी प्रकट नहीं होने दिया था। अगद के अनुसार सुग्रीव इतना शठ क्रूर और निर्दयी था कि राज्य के लिए गुप्त रूप से अगद को दण्ड दान अथवा हमशा के लिए जल में बन्द करने का ही विचार करता रहा। अगद यह साचकर ही काप जाता था कि सीता की राजा में असफल होने और निश्चित समयावधि बीत जाने के पश्चात् यदि वह किष्किंधा लौटता है तो निश्चय ही उसे जेलखाने में मरना पड़ेगा। इसलिए उसने कभी न लौटने और प्रायोपवेशन के द्वारा प्राण त्याग करने का निश्चय किया था। इस सन्दर्भ में अगद के विचारों को अमिश्रित रूप से ही उद्धृत करना अधिक समीचीन प्रतीत होता है।

“राजा सुग्रीव में स्थिरता शरीर और मन की पवित्रता क्रूरता का अभाव सरलता पराक्रम और धर्म हैं यह मान्यता ठीक नहीं जान पड़ती। जिसने अपने बड़े भाई के जीते-जी उनकी प्यारी महारानी जा धमते उसकी माता के समान थी, कुत्सित भावना से ग्रहण कर लिया था वह धर्म को जानता है वह कैसे कहा जा सकता है। जिस दुरात्मा ने युद्ध के लिए जाते हुए भाई के द्वारा पिल की रक्षा के कार्य में नियुक्त होने पर भी पत्थर से उसका मुँह बन्द कर दिया वह कैसे धर्मज्ञ माना जा सकता है। जिन्होंने सत्य को साक्षी दकर उसका हाथ पकड़ा और पहले ही उसका काम सिद्ध कर दिया उन महायशस्वी श्रीराम को ही जब उसने भुला दिया तब दूसरे किसके उपकार का वह याद रख सकता है। जिसने अशर्म के भय से डरकर नहीं लक्ष्मण के ही भय से भीत होकर हम दोनों को सीता की खोज के लिए भेजा है उसमें धर्म का सम्भावना कैसे हो सकती है। उस पापी कृतघ्न स्मरण शक्ति से हीन और चंचल चित्त सुग्राव पर कोई श्रेष्ठ पुरुष विशेषतः जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ हो कभी भी जिस तरह विश्वास कर सकता है। अपना पुत्र गुणवान हो या गुणहीन उसी को राज्य पर विठाना चाहिए ऐसी धारण रखनेवाला सुग्रीव भुव शत्रुकुल में उत्पन्न हुए बालक को कैसे जीवित रहने देगा? सुग्रीव से अलग रहने का जो मरा गूढ़ विचार था वह आज प्रकट हो गया। साथ ही उसकी आज्ञा का पालन न करने के कारण में अपराधी भी हूँ। मेरी शक्ति भी क्षीण हो गयी है। मैं अनाथ के समान दुर्बल हूँ। ऐसी दशा में मैं किष्किंधा में जाकर कैसे जीवित रह सकूँगा। सुग्रीव शठ क्रूर और निर्दयी है। वह राज्य के लिए मुझे गुप्त रूप से दण्ड देगा अथवा सदा के लिए मुझे बन्धन में डाल देगा। इस प्रकार बन्धनजनित कष्ट भोगन की अपेक्षा उपवास करके प्राण दे देना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। अतः मुझे सब वानर यही रहने की आज्ञा दे और अपने-अपने घर को चले जाएँ। मैं आप

लागा स प्रतिपादक कहता ह कि म सिद्धिचा पूरी की नहीं जाऊगा। यहीं मरणान्त उपवास करूंगा। मर मर जाना ही अच्छा ह।¹

सुग्रीव यद्यपि सिद्धान्तन यह मानता था कि पुरुष की परीक्षा करके ही उमर साथ मित्रता अथवा शत्रुता का सम्बन्ध बनाया जाना चाहिए किन्तु किसी की परीक्षा करने की योग्यता उमर थी ही नहीं। ऋष्यभूक पर राम-लक्ष्मण की सदाशयता की परीक्षा हनुमान द्वारा की गयी थी। रावण स विद्रोह करने क पश्चात् जब विभीषण राम की शरण म आया था तब सुग्रीव उस समझ ही नहीं सका। विभीषण के साथ मित्रता का विरोध करते हुए उसने राम स कहा था— विभीषण दुष्ट ह अथवा अदुष्ट हमस कोई मालूम नहीं। यह निश्चय ही ह। फिर जा पुरुष एस सकट म पड़ हुए अपन भाई को छड़ सकता ह उसका दूसरा ऐसा कन सम्बन्धी हागा जिस यह त्याग न सके। इस प्रकार का विचार व्यक्त करते समय यह अपने इस दर्व्यवहार को भूल गया जा उसने अपन बड़ भाई वाली क प्रति किया था।

रावण ने शुरु क द्वारा सुग्रीव को सन्देश भजा था कि हम लागा म किसी प्रकार का द्वेष नहीं ह आर न मन तुम्हारा कोई अपकार ही किया ह। इसलिए तुम सिद्धिन्धा को लोट जाओ। सुग्रीव ने इसका अत्यन्त फूहड़ उत्तर दत्त हुए रावण को कहलाया था— तुम न मरे मित्र हो न दया क पात्र हो न मरे उपकारी हो न मरे प्रिय व्यस्तिया म स हो। तुम राम के शत्रु हो इसलिए मरे लिए वाली की भाति ही वध्य हो।² यह ध्यान देन योग्य ह कि वाली की राम से कोई शत्रुता थी ही नहीं आर इस प्रकार सुग्रीव का उत्तर निहायत ही तर्कहीन था।

राम के द्वारा वाली का वध किये जाने पर सुग्रीव ने विलाप करते हुए राज्य से प्रिति प्रकट की थी।³ जिसने राज्य के लोभ म ही अपने भाई को मरवा डाला हो उसके द्वारा इस प्रकार प्रिति प्रकट करने म कोई सच्चाई मानी नहीं जा सकती। वस्तुतः जब सुग्रीव ने देखा था कि तारा अग्न आर सिद्धिचा के सभी नागरिक वाली के वध से दुखी हाकर गीछ रहे थ तभी उमन हम प्रकार का विचार प्रकट किया था।

पूरी रामायण म दो चार प्रसंग ही ऐसे मिलते ह जहाँ सुग्रीव ने कुछ समझदारी की बात की हो। ऋष्यभूक पर्वत पर सुग्रीव के समक्ष राम ने जब अपना दुख प्रकट किया तब सुग्रीव ने कहा था—“इस तरह मन म व्याकुलता लाना व्यर्थ ह। आपके हृदय म स्वाभाविक रूप स जो धैर्य है उसका स्मरण कीजिए। इस तरह बुद्धि आर विचार को हलका बना देना उसकी सहज गम्भीरता को खो देना आप जसे महापुरुषों क लिए उचित नहीं ह।⁴ शोक म आर्थिक सकट मे अथवा प्राणान्तकारी भय

1 वारा 155 12 2 वारा 618 5 3 वारा 620 23 4 वारा 494 5 7

5 वारा 475

उपस्थित होने पर जा अपनी बुद्धि से दुःख निवारण के उपाय का विचार करते हुए धैर्य धारण करता है वह कष्ट नहीं भागता है। जो मूढ़ मानव सदा घबराहट में ही पड़ा रहता है वह पानी में भार से दबी हुई नाका के समान शोक में विवश होकर डूब जाता है। जो शोक का अनुसरण करते हैं उन्हें सुख नहीं मिलता है और उनका तज भी क्षीण हो जाता है। शाक से आक्रान्त हुए मनुष्य के जीवन में भी सशय उपस्थित हो जाता है।¹ सीता का पता लग जाने के बाद जब राम ने समुद्र पार करने के लिए चिन्ता व्यक्त की थी तब भी सुग्रीव ने उनसे कहा था— आप साधारण मनुष्या की भाँति व्यथ ही सन्ताप कर रहे हैं। आप बुद्धिमान् शास्त्रा के चाता विचारवान् और पण्डित हैं। अतः कृतात्मा पुरुष की भाँति अर्घ्यदूषक प्राकृत बुद्धि का त्याग कर देना चाहिए। जो पुरुष उत्साहशून्य दीन और मन ही मन शोक से व्याकुल रहता है उसके सभी काम बिगड़ जाते हैं और वह बड़ी विपत्ति में पड़ जाता है।² आप इस व्याकुल बुद्धि का आश्रय न लें क्योंकि यह समस्त कार्यों का बिगाड़ देनेवाली है और शोक इस जगत् में पुरुष के शोच का नष्ट कर देता है। शोच का अवलम्बन कर्ता को शीघ्र ही अलकृत कर देता है। शोक सब कामों को बिगाड़ देता है इसलिए शूरवीर महापुरुषों को शोक नहीं करना चाहिए।³

सुग्रीव ने अनेक शत्रुओं से पराक्रमी और शूरवीर की भाँति ही युद्ध किया है किन्तु इससे उसकी धर्म और आचार विषयक आस्थाओं से कोई सम्बन्ध नहीं। उपर्युक्त विवेचन से यही कहा जा सकता है कि सुग्रीव धर्म आचार राजर्षियों की परम्परा आदि किसी से भी अभिन्न नहीं था और न इनकी उसके जीवन में कोई महत्ता ही रही। वह केवल एक शूरवीर पराक्रमी था और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं अपने लाभ के लिए शास्त्र-मर्यादा के अनुकूल अथवा प्रतिकूल कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहता था।

1 वास 17910 1213 2 वास 622-6 3 वास 6213-15

वाली की उदारता और आचारनिष्ठा

त्रिष्विधा के राजा ऋक्षराजा की पत्नी के गर्भ से इन्द्र के संयोग से वाली का जन्म हुआ था। सुग्रीव भी ऋक्षराजा के क्षत्र पुत्र थे। ऋक्षराजा के कुल में अन्य क्षत्रिया के कुल में मान्य परम्परा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता था इसलिए ऋक्षराजा के देहावसान के पश्चात् मन्त्रवेत्ता मन्त्रिया ने वाली को ही त्रिष्विधा के राज्य पर अभिषिक्त किया था।¹ ज्येष्ठ पुत्र होने के साथ ही वाली में समस्त राजोचित गुण भी थे और पूरे राज्य में लोकप्रिय थे इसलिए ऋक्षराजा वाली को अधिक मानत भी थे। वाली का राजा बनने के साथ ही उसके छोटे भाई सुग्रीव को युवराज बनाया गया था।² यह स्पष्ट नहीं है कि सुग्रीव को युवराज के पद पर अगद के जन्म के पहले अभिषिक्त किया गया था अथवा अगद के रहते हुए ही एता किया गया। वाली के राजा बनने के बाद भी वाली और सुग्रीव के बीच पूरा सख्यभाव और स्नेह सम्बन्ध बना रहा था।

राज्य पर अभिषिक्त होने के पश्चात् ही वाली ने नीति और नियम के अनुसार राज्य का रक्षा और प्रजा पालन का कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था। समस्त वानर यूथपति वाली और सुग्रीव की सेवा में थे। नल नील हनुमान तथा अन्य वानरों के सहयोग से वाली ने पूरी योग्यता के साथ ऋक्ष गा पुच्छ और वानर जातियों की रक्षा की थी।³ वनवासियों की कुशलता और उनके रिक्त के लिए वाली की चिन्ता उदाहरणीय है। दुन्दुभि को युद्ध में मारकर जब वाली ने उसकी लाश को घुमा कर दूर फका ता वह मतंग मुनि के आश्रम में जा गिरी। मतंग ने क्रोधवश समस्त वानरों का आश्रम प्रवेश निषिद्ध कर दिया और आश्रम में घूमने फिरनेवाले सभी वानरों को दिनभर का समय देकर वहां से चले जाने का निर्देश दिया था। सभी वानरों को आश्रम से निकलते हुए भागते हुए देखकर वाली को विशेष चिन्ता हुई और उसने स्वयं वानरों से जिज्ञासापूर्वक प्रश्न किया—“आप सब लोग भयभीत होकर इस प्रकार भाग कर मर पास क्या चल आ रहे हो ? वनवासियों की कुशल तो है न ?” वानरों ने जब मतंग ऋषि के क्रोध और उसकी कारण के विषय में वाली को जानकारी दी तब वाली का अनजान में ही हुई अपनी गलती पर गहरा दुःख हुआ और उसने

1 वा रा 4.9.2 7.36.39 2 वा रा 7.36.39 3 वा रा 1.17.39 35 4 वा रा 4.11.60

वानरो के कल्याण को दृष्टिगत रखकर ही मतंग के सामन उपस्थित होकर माफी मांगी थी।¹

वाली न किष्किन्धा पुरी का इस प्रकार याजनावद्ध रूप से विकास किया था कि वह एक बड़ समृद्ध राज्य की रानधानी जैसी ही दिखाई देती थी। लक्ष्मण ने जब उस पुरी में प्रवेश किया था तब उन्होंने देखा था कि वह अनेक रत्ना से भरी पूरी हान के कारण दिव्य शोभा से सम्पन्न थी। चारा और हर्म्य प्रासाद उपवन उद्यान वन हुए थे और पूरा नगर चन्दन अगर तथा कमल पुष्पा की गंध से भरा रहता था। पुरी में बड़ी और चाड़ी सड़का का निमाण कराया गया था जो मरय और मधु से महकती रहती थीं। राजमार्ग पर ही अगद, मन्द द्विजिद हनुमान नल, तार सुपेण जाम्बवान् आदि के बहुमंजिल भवन वन हुए थे। सुग्रीव का राजमहल इन्द्रसदन के समान ही दिखाई देता था और उसका बाहरी फाटक सोने का बना हुआ था।² लक्ष्मण किष्किन्धा का सान्दर्भ्य देखकर ठग हुए से रह गये थे। राजमहल के भीतर अन्तःपुर में चांदी सोने के फलग बिठे रहते थे तथा महला में निरन्तर मधुर संगीत गूँजता रहता था।

वाली यद्यपि अपने समय का सबसे अधिक शक्तिशाली अपराजेय और अनुपम पराक्रमी योद्धा था और उसने युद्ध के अवसरो पर भी सहायता की सहायता लिये बिना ही शत्रुओं को पराजित किया किन्तु पराक्रम के अभिमान में आकर उसने कभी किसी का निरन्तर नहीं किया। वह प्रत्येक कार्य मन्त्रियों के परामर्श से ही किया करता था। मायावी को युद्ध में परास्त कर किष्किन्धा लौटने पर यद्यपि उसके मन में सुग्रीव के प्रति आक्रोश था किन्तु कुछ भी निर्णय लेने के पहले उसने समस्त प्रजाजना और मन्त्रियों को बुलाकर उनसे परामर्श लिया था। सुग्रीव ने ही यह सब जानकारी राम को देते हुए कहा था कि वाली ने प्रजाजना और सम्मान्य मन्त्रियों को बुलाया और सभी सुहृदों के बीच में भारी निन्दा की थी।³ मन्त्रियों और प्रजाजनो के परामर्श से ही सुग्रीव को युवराज पद से हटाकर राज्य से निष्कासित किये जाने का दण्ड दिया गया था।

शार्य और पराक्रम की दृष्टि से वाली रामायण के सभी पात्रों में बेजोड़ रहा है। सुग्रीव उसकी तुलना में इतना अशक्त और कमजोर था कि इन दोनों के युद्धों की चर्चा करना भी अर्थहीन है। राम से वाली का युद्ध हुआ ही नहीं था। इस दृष्टि से केवल रावण मायावी और दुन्दुभि के साथ हुए युद्धों की चर्चा की जा सकती है। इन तीनों ने अपने बल के घमण्ड में आकर स्वयं ही 'यद्ध दहि' की गर्जना करते हुए किष्किन्धा के द्वार पर दस्तक दी थी। रावण यद्यपि अर्जुन के हाथों अपन पराभव को देख चुका था फिर भी उसने वाली की अनुपस्थिति में किष्किन्धा का द्वार

1 वास 4 11 62 2 वास 4 33 3 वास 4 10 12 13

खटखटाया था। वाली क मन्त्री तार सुपेण अगद आर सुयीन न हड्डिया के विशाल ढर का दिखाते हुए रावण से कहा था कि य हड्डिया तुम्हारे समान उन आक्रमणकारियों की ह जा वाली के द्वारा मार डाल गये ह। तात्पर्य यह कि वाली क शासनकाल में अनरु शत्रुओं न किष्किंधा पर आक्रमण किया था किन्तु वे सभी वाली के हाथ मारे गये थ आर किष्किंधा के बाहर हड्डिया का ढेर लग गया था। उनका दखर आर तार सुपेण आदि के द्वारा समझाये जाने पर भी रावण को वाली क बल का विश्वास नहीं हुआ आर वह उससे युद्ध करने क लिए दक्षिण समुद्रतट पर पहुच ही गया था। वाली ने सहज ही रावण को पकड़कर अपनी कौंख में दबा लिया था आर चार दिशाओं क समुद्रतटों पर सध्या-चन्दन करने के बाद किष्किंधा लाटा। यहाँ उसने उपभाषण हैंसी हैंसत हुए हा रावण स 'आप कहाँ से आये ह' जसा प्रश्न किया था। इस अवसर पर रावण न वाली क शौर्य की प्रशंसा करत हुए कहा था—“अहा आप में अद्भुत बल ह अद्भुत पराक्रम ह आर आश्चर्यजनक गम्भीरता ह। आपने मुझ पशु की तरह पकड़कर चार समुद्रों पर घुमाया है। तुम्हारे सिवा दूसरा ऐसा शूरवीर कान होगा जा मुझे इस प्रकार बिना थक मदि ढो सके। आपके समान गति तो केवल मन वायु आर गरुड की ही सुनी गयी है। इस प्रकार क तीव्र बगवाल आप ही छोये ह।¹ इससे पश्चात् अग्नि का साथी बनाकर रावण ने वाली स मित्रता कर ली थी। एक आक्रमणकारी को क्षमादान दत्त हुए उसके साथ भाइ चार के सम्वन्ध स्थापित करना नि सन्देह वाली की गम्भीरता सहिष्णुता आर उदारता का ही परिचायक ह।

दुन्दुभि का भी अपन बल का भारी अभिमान रहा था आर बरदान के कारण उस आर भी अधिक शक्ति प्राप्त हुई थी।² अपन बल क अभिमान में ही वह चारों दिशाओं में सभी को युद्ध क लिए ललकारता रहा। सबसे पहले उसने समुद्र को युद्ध के लिए चुनौती दी थी किन्तु समुद्र न अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए उस परानरुज हिमवान क साथ युद्ध करने के लिए भेज दिया था। हिमवान ने भी समुद्र की भाँति दीनतापूर्ण हाथ जोड़कर माफी माँग ली आर किष्किंधानरेश वाली का पता बनाकर अपना पीठा धुड़ाया था। दुन्दुभि ने बड़े ही विश्वास क साथ किष्किंधा क द्वार पर गर्जना की। यद्यपि वाली ने उस बहुत समझाया आर अपने प्राणा की रक्षा करने की सलाह दी थी किन्तु दुन्दुभि का वाली के शौर्य का कदाचित् अनुमान भी नहीं रहा था वरन् वह वाली को लगातार युद्ध के लिए उकसाता रहा। वाली न सहज ही दुन्दुभि को पकड़कर घुमा घुमाकर घाटी पर गिराकर उसके शरीर को पीस दिया था।

1 चार 7 31.37 39 2 चार 4 11 8

मायायी दुन्दुभि की वश परम्परा में ही दुन्दुभि का बड़ा भाई था।¹ यह दाना मय क पुत्र हेमा अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न सत्पति और मन्दोदरी के सगे भाई था।² दुन्दुभि के परामर्श से दुखी होकर ही उसने क्रिष्णिधा पर आक्रमण किया था। वाली आर मायायी के बीच शत्रुता किसी एक स्त्री के कारण भी रही गयी है।³ किन्तु उसका पूरा आर स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। जो कुछ भी कारण हो मायायी ने वाली को युद्ध के लिए तलफार अग्रय था। जब वाली अपने अन्तःपुर से बाहर आया तो उसे देखते ही मायायी भाग खड़ा हुआ आर अपने पित्र में छिप गया था। वाली का इतन पर भी सन्ताप नहीं हुआ आर उसने अकल ही उस पित्र में घुसकर एक घण्टा तक निरन्तर युद्ध करते हुए मायायी का मार डाला था।

युद्ध की उपयुक्त तीना घटनाओं में वाली का अद्भुत पराक्रम शायद साहस आर गम्भारता दिखाई देती है। सुग्रीव ने वाली के पराक्रम के विषय में राम से कहा था कि वाली सूर्योदय के पहल ही पश्चिम समुद्र से पूव समुद्र तक आर दक्षिण सागर से उत्तर तक घूम आता है फिर भी वह थकता नहीं। वह पत्रत की चाटिया पर चढ़कर बड़े बड़े शिखरों का बलपूर्वक उद्य लेता है आर ऊपर उछालकर फिर उन्हें हाथा से धाम लेता है।⁴ इसका यान सुग्रीव ने सात साल वृक्षा की आर इंगित करते हुए कहा था कि अनरु उत्तम शाखाओं से शोभित इन विशाल माट साल-वृक्षा का बलपूर्वक हिलाकर पत्रहीन करने में वाली समर्थ है।⁵ वाली का शाय और पान्प सबन निष्ठा है। वह बलवान् यानर अभी तक किसी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। देवताओं के लिए भी दुष्कर कर्म वाली के लिए सुकर है। वाली का जीतना दूसरों के लिए असम्भव है। उस पर आक्रमण अथवा उसका निरस्कार भी नहीं किया जा सकता। वह शत्रु की ललकार को नहीं सह सकता।⁶ वाली के इस प्रकार के साहस आर शीय का स्मरण करने के कारण ही सुग्रीव का बड़ी कठिनाई से ही यह विश्वास हो सका था कि राम वाली से युद्ध करने में समर्थ हो सकन।

युद्ध भूमि में राम ने वाली से युद्ध किया ही नहीं था। उन्होंने सुग्रीव से वाली के पराक्रम के विषय में सब-कुछ सुन लिया था। पहली बार भी वाली आर सुग्रीव के युद्ध का वे छिपकर ही देखते रहे थे और सुग्रीव के प्राण बचाकर भाग जान तक उन्होंने यान नहीं चलाया। यह कहा जा सकता है कि वाली के विषय में सब-कुछ सुनकर भी वे उसके युद्ध-काशत को अपनी आखा से दखन के बाद ही उसके साथ युद्ध का खतरा मोल लेने की बात सावते रहे आर जब उन्होंने देखा तो शायद वे यह भी समझ गये थे कि वाली के सामन पहुचकर युद्ध करने में वे सबया असमर्थ हैं। वाली ने भी यही कहा था कि यदि आप युद्ध स्थल में मेरी दृष्टि

1 वारा 494 2 वारा 71212 3 वारा 494 4 वारा 41145 5 वारा 41167 6 वारा 4117476

के सामने आकर मरे साथ युद्ध करत तो आज मरे द्वारा मारे जाकर कभी के सूर्यपुत्र यम दत्ता का दर्शन करत होत।¹ यह एक विचारणीय प्रश्न है कि राम वाली को बध्न मानत थे और दुन्दुभि की अस्थियाँ का अनायास ही दूर फेरकर तथा सात साल वृथा का एक घाण से भ्रंकर उन्हान स्वयं को बानी की अपेक्षा अधिक पराक्रमी सिद्ध करने का अभिनय भी किया था। इसके पश्चात् भी उन्हान बानी का छिपकर मारने का गस्ता अख्तियार क्या किया था ? इस प्रश्न के समाधान के लिए कोई बहाना खोजना भी सरल नहीं। इस स्थिति में यह मानना असंगत नहीं होगा कि वाली के सामने उपस्थित होकर उसका साथ युद्ध करने से वे कतरात थे।

वाली के मन में सुग्रीव के प्रति भ्रातृत्व के सहज स्नेह की भावना विद्यमान थी। कल सुग्रीव के दायाँ के प्रति ही उसका मन में आकांक्ष रह था। यह लिखा ही जा चुका है कि अभिषेक के साथ उसने सुग्रीव को ही युवराज बनाया था। राज्य के प्रति सुग्रीव के मन में व्याप्त लाभ का देखत हुए भी उसने सुग्रीव का मारने का कभी विचार नहीं किया। निरन्तर बन्ध कर स्फिग्धा लाटकर सुग्रीव ने जब अपने आपका राजा घोषित कर लिया था तब भी वाली ने उस कल घर से ही निष्कासित किया था। बानी कभी यह नहीं चाहता था कि सुग्रीव उसके साथ युद्ध करता हुआ मारा जाय। सुग्रीव ने स्वयं राम से कहा था— 'बुद्धिमान् महामा बानी ने युद्ध के समय मुझसे कहा था कि तुम चल जाओ मैं तुम्हारे प्राण नहीं लेना चाहता।'² बानी के मन में मरे बध्न का विचार नहीं था क्योंकि इससे उनको अपनी प्रतिष्ठा का आघात पहुँचने का भय था।³ जब कभी सुग्रीव की किसी गलती पर बानी का प्रायः आना था तब वह बड़ भाई के समान उसे डाँटता फटकारता और आवश्यकता पड़ने पर पीट भी दिया करता था। इसके साथ ही यह सुपाव को बड़े प्यार से सान्त्वना देकर समझा दिया करता था। सुग्रीव ने ही कहा है कि जब वाली ने मुझे एक वृथ की शाखा से पीटा था और मैं दाँवनी तरफ रोता रहा तब उन्होंने मुझे सान्त्वना देकर कहा था— 'जाओ अब फिर कभी ऐसी गलती नहीं करना।' उन्होंने भ्रातृभाव आयमाव और धर्म की भी रक्षा की है परन्तु मन कबल बानराचि चपलता का ही परिचय दिया है।⁴ सुग्रीव के प्रति वाली का क्रोध वस्तुतः उसी समय उभरा जब सुग्रीव उसको विवर में बन्द कर स्वयं स्फिग्धा का राजा बन गया था। इससे पहले सुग्रीव की रत्ना के प्रति वह इतना सावधान रहा कि दुन्दुभि अथवा मायावा किसी से युद्ध करने तक के लिए उसने सुग्रीव को नहीं भेजा और सभी खतरों का स्वयं ही अन्त रखा। अन्तिम बार युद्ध के लिए चलते समय भी उसने तारा का आश्वासन लिया था कि वह कबल सुग्रीव के घमण्ड को दूर करेगा उसके जीवन का समाप्त नहीं करेगा।⁵

1 वारा 417-47 2 वारा 1218 3 वारा 424-10 4 वारा 424-11-12
5 वारा 116-7

वाली के मन में तारा और अगद के प्रति भी मानव स्वभाव के अनुरूप सहज स्नेह की भावना रही थी। यह होते हुए भी अतिशय प्रेम अथवा कात्सल्य के प्रभाव में आकर उसने कभी मर्यादा को भंग नहीं किया। सुग्रीव की भाँति वह हमेशा तारा को अपने आलिंगन पाश में बाँध नहीं रहा और अगद के होते हुए भी उसने सुग्रीव का हा युवराज पद पर बने रहने दिया था। तारा को वह केवल अपनी वासना-तृप्ति का साधन नहीं अपितु हितपिणा मानता था। मृत्यु शंका पर लटे हुए उसने राम से कहा था—‘मरी स्त्री तारा सर्वत्र है। उसने मुझसे सत्य और हित की बात कही थी किन्तु माह्वश उमका उल्लघन करके ही मैं काम के अग्नि में हा गया।’¹ वाली को यह भी सन्देह था कि उमकी मृत्यु के पश्चात् सुग्रीव का तारा के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं होगा। इस आशकापश भी उसने राम से अनुरोध करते हुए कहा था—‘वेचारी तारा की बड़ी शास्त्रीय अवस्था हो गयी है। मेरे ही अपराध से उसे अपराधिनी समझकर सुग्रीव उसका तिरस्कार न कर उसकी व्यवस्था कर दीजिएगा।’²

अगद के प्रति वाली के मन में जितना ममत्व था उसका अनुमान भी उसी के शब्दों में लगाया जा सकता है। ‘गाली की मृत्यु के समय अगद की अवस्था अधिक गंवा थी। उसकी घाँट फरके ही वाली की आँखा में आँसू छलक आये थे। अत्रन्द कण्ठ से उसने राम से कहा था—‘मुझ अपने लिए, तारा के लिए तथा मन्धु वान्धवों के लिए उतना शक्र नहीं है जितना श्रेष्ठ गुणसम्पन्न अगद के लिए हा रहा है। मन उसका वचन से ही बड़ा दुलार किया है। मुझे देखकर वह बहुत अधिक दुखी होगा और जिसका जल भी लिया गया है उस तालाब की तरह सूख जाएगा। वह अभी जलक है। उसकी बुद्धि परिपक्व नहीं है। मेरा झुलाता वेटा हान के कारण वह मुझे बहुत अधिक प्रिय है। आप मेरे उस महावली पुत्र की रक्षा कीजिएगा। सुग्रीव और अगद दोनों के प्रति आप मद्भावा बनाय रखें।’ सुग्रीव से भी उसने बड़ी कातर वाणी में कहा था—‘मेरा वेटा अगद धरती पर पड़ा है। उसका मुँह आँसुओं से भीग गया है। वह सुख में पला है और सुख भागने योग्य है। बालक होने पर भी वह मूढ़ नहीं है। अगद मुझे प्राणा से बढ़कर भी प्रिय है। मेरे न रहने पर तुम इसे अपने पुत्र की भाँति ही समझना। इसके लिए किसी सुख सुविधा की कमी न हान देना और सब जगह इसकी रक्षा करते रहना। मेरे ही समान तुम इससे पिता दाता स्वयं प्रकार से रक्षक और अभय देनेवाले हो। यह तुम्हारे समान ही पराक्रमी है। रक्षकों के वध के समय यह सदा तुम्हारे आगे रहेगा।’ इसी के साथ अगद से भी उसने बड़ी ही दर्दमयी वाणी में कहा था—‘वेटा अब देश-काल को समझकर क्या कहीं केसा बर्ताव करना चाहिए इसका निश्चय करके तुम वसा ही आवरण करते रहना। समयानुसार प्रिय-अप्रिय सुख-दुख जा कुछ भी पड़े,

1 वा. 417 11 2 वा. 418 55 3 वा. 418 50 4 वा. 422 8 11

उसको धर्यपूर्वक सहना। अपने हृदय में क्षमा भाव रखते हुए सुग्रीव की आज्ञा के अधीन रहना। मेरा दुलार पाकर तुम जिस तरह रहत आये हो यदि तुम वैसा ही वताव करोगे तो सुग्रीव तुम्हारा आदर नहीं करेगा। तुम सुग्रीव के शत्रुआ का साथ मत देना। जो इनके मित्र न हो उनसे भी न मिलना और अपनी इन्द्रिया को बश में रखकर सुग्रीव की आज्ञा के अधीन ही रहना।¹

वाली के उपर्युक्त शब्दों में अंग के प्रति ममत्व भावना तो है ही सुग्रीव के प्रति भ्रातृत्व स्नेह की गलक भी इनमें स्पष्ट है। यद्यपि सुग्रीव ने राज्य-लोभ के कारण उसे मरवा डाला था किन्तु मरते मरते वाली ने राम का चाहे जितना भला-बुरा कहा हो सुग्रीव के प्रति किसी प्रकार का आक्रोश उसने व्यक्त ही नहीं किया। एक मर्यादा शील भाई अपने छाट भाई से जा कह सकता है वही वाली ने कहा था। अन्तिम क्षणा में सुग्रीव के प्रति भी उसका मन में भ्रातृ स्नेह उमड़ पड़ा था। अपनी मृत्यु के लिए सुग्रीव के सभी पड़व्यान्त्रों को प्रत्यक्ष देखते हुए भी उसने सुग्रीव पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया बल्कि सारा दोष पूर्व जन्म के कर्मों और पारव्य के सिर मढ़ लिया था। उसने कहा था— सुग्रीव पूर्व जन्म के किसी पाप से बुद्धि-मोह ने मुझे बलपूर्वक आकृष्ट कर लिया था। इस कारण मेरे द्वारा तुम्हारे प्रति जो अपराध हुआ हो उसके लिए तुम्हें मेरे प्रति दाप-दृष्टि नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ हम दोनों के लिए एक साथ रहकर सुख भोगना बड़ा ही नहीं था। इसीलिए दो भाइयों में जो प्रेम होना चाहिए था वह न होकर हम लोगों में विपरीत भावना पैदा हो गयी।² मेरे बाद तारा की सम्मति को तुम सचेत रहित होकर मानते रहना। वह सूक्ष्म विषयों के निणय करने में निपुण है तथा उसकी सम्मति का परिणाम कभी अहितकर नहीं होता। रामचन्द्र का काम तुम्हें निश्चय होकर करना चाहिए अन्यथा शर्त पालन न करने के कारण तुम अधर्म के भागी होगे और राम तुम्हें मार डालेंगे।³ सुग्रीव से इस प्रकार कहते हुए ही वाली ने अपनी दिव्य माला भी उसको दे दी थी।

सुग्रीव तारा और अंगद से वाली के उपर्युक्त कथन उसकी सदाशयता सहृदयता और स्नेह के परिचायक हैं। मानवीयता का यह आदर्श रामायण के किसी भी अन्य पात्र में दिखाई नहीं देता। प्रेम घृणा अथवा द्वेष के कारण उसने कभी मर्यादा का भंग नहीं किया। न तो वाली ने किसी के पक्ष में ही काद अनुचित कार्य किया और न किसी निरपराध को दण्ड ही दिया। उसने सुग्रीव को घर से निष्कासित अवश्य किया था किन्तु रामायण में ऐसा कोई उत्तेज नहीं मिलता जो सुग्रीव की पत्नी रुमा के प्रति उसके अमर्यादित व्यवहार को प्रमाणित कर सके। रुमा को बलपूर्वक रोके जान का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता। कथावस्तु के अनुसार सुग्रीव को जब घर से निकाल दिया गया तब रुमा ठीक उसी प्रकार विविक्षा के

1 वा रा 4 22 20 2 वा रा 4 22 3-4 3 वा रा 4 22 13 15

राजमहला में बनी रही थी जिस प्रकार लक्ष्मण के वनगमन के बाद उर्मिला अयोध्या में रही। सुग्रीव धैर्य ही वाली को बदनाम करता रहा था और यह भी आश्चर्य ही है कि राम ने सुग्रीव पर उसकी प्रवृत्तियों को समझे बिना ही विश्वास कर लिया था। वस्तुतः सीता के वियोग में व्याकुल राम ने धर्म, नीति मर्यादा आगर सब कुछ भूल कर निरपराध और आदर्श चरित्र वाली की हत्या कर दी थी।

धर्म नीति और आचार की दृष्टि से वाली ठीक उसी भाग का अनुसरण करता रहा है जो स्वयं राम का था। ब्राह्मण ऋषियां अथवा राजर्षियां द्वारा दी गयी व्यवस्थाओं के प्रति वाली की आस्था निःसन्देह उदाहरणीय है। मुझे यह कहने में भी कोई सक्ताव नहीं होता कि वाली ने राम की अपेक्षा अधिक दृढ़तापूर्वक आर्य व्यवस्थाओं का निर्वाह किया था। राम द्वेष अथवा इन्द्रिय तृप्ति का कोई भी ऐसी कमजोर उत्पन्न दिखाई नहीं देती जिसके आधार पर उसे पथ से विचलित हुआ माना जा सके।

प्रातः स्नेह के हाते हुए भी सुग्रीव का जिस कारण से वाली ने घर से निजाल दिया था उल्लेख किया जा चुका है। राज्य के प्रति लोभ अथवा रुमा के प्रति आसक्ति इसमें कारण नहीं। वाली ने किसी भी निरपराध व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया। राज्य जैसे भयंकर आक्रमणकारी का उसने कमजोर मानकर उसे क्षमा कर लिया था। वह केवल अपनी प्रजा के हित के लिए चिन्तित रहा और आक्रमणकारियों का साहस के साथ सामना करते हुए अपने राज्य की रक्षा की। राज्य विस्तार के लिए दूसरों को कष्ट देने के लिए अथवा किसी भी अन्य कारण से उसने कभी किसी राज्य पर आक्रमण नहीं किया। दूसरे राज्य में जाकर उपद्रव करने अथवा आक्रमण करने का वाली सख्त विरोधी रहा। वह केवल आक्रमणकारी राज्य में उपद्रव मचानेवाले अथवा ऐसे ही अपराधी को दण्ड मानता था। इसलिए उसने राम से कहा था कि जब मैं आपके राज्य में या नगर में कोई उपद्रव नहीं कर रहा था तथा आपका निरस्कार भी नहीं करता था तब आपने मुझे निरपराध हातों हुए भी क्या मारा?

राजधर्म की मर्यादाओं का वाली दृढ़ता के साथ पालन करता रहा था। राजाओं के आचार विचार धर्म नीति और व्यवहार के विषय में उसकी जानकारी कम नहीं थी तथा उन मर्यादाओं का उल्लंघन उसने कभी नहीं किया। मृत्यु शय्या पर लटे हुए उसने राम में राजधर्म के विषय में जो कुछ कहा उससे एक ओर उन व्यवस्थाओं के प्रति उसकी निष्ठा प्रमाणित होती है और दूसरी ओर इस तथ्य का उद्घाटन भी होता है कि वह राम को धर्म और नीति की परम्परा से फिसला हुआ मानता था। राम के विषय में पहले तारा से उसने कहा था कि राम धर्म के ज्ञाता और

कर्तव्याकृतव्य को समझते ह इसलिए यह साचना ही नहीं चाहिए कि वह पाप करे।¹ उसकी आशा आर विश्वास क त्रिपरीत राजधर्म की मर्यादा को भंग करते हुए राम न जब उम बाण स घायल कर दिया तब उसे आश्चर्य हुआ था। उसने राम स कहा था कि इन्द्रिय निग्रह मन का समय क्षमा धर्म धर्म सत्य पराक्रम आर अपराधिया को दण्ड देना ही राजा क गुण होते ह।² यदि दो के बीच म युद्ध हो रहा ह तो तासरे अमम्वद्ध व्यक्ति को छलपूर्ण किसी युद्धरत व्यक्ति पर आक्रमण नहीं करना चाहिए।³ पृथ्वी सोना आर सुन्दरी स्त्री—ये तीन वस्तुएँ ही दो के बीच म निग्रह का कारण हानी ह आर इन्हीं के लिए राजाआ मे परस्पर युद्ध हुआ करता ह।⁴ नीति आर विनय दण्ड ओर अनुग्रह—ये राजधर्म ह। राजाआ का त्रिकेकपूर्ण ही अवसर के अनुसार इनका उपयोग करना चाहिए। राजाआ को कभी स्वेच्छाचारी नहीं हाना चाहिए।⁵

राजधर्म क अतिरिक्त वाली ने व्यक्ति के आचार धर्म के विषय म जा विचार व्यस्त किय ह उनस वह एक ऋषि तुल्य धर्मनिष्ठ महापुरुष ही दिखाई देता ह। ब्राह्मण ऋषिया का वह सबसे अधिक सम्मान करता रहा हे। उसन अपन जीवन म ऋषी किसी ऋषि का तप साधना म किवित् भी व्ययधान उपस्थित नहीं किया। भूलभ्रश दुन्दुभि का खून स लघपथ शत्रु जय उसने दूर फेंका आर वह मतंग ऋषि क आश्रम म गिरा तब मतंग क क्राध क समाचार को सुनकर उस गहरा पश्चात्ताप हुआ था। यह सोचकर भी उस दुःख हुआ था कि उसी की गलती क कारण त्रिप्लिधा के वनवासिया का मरग का कोप भाजन बनना पडा हे। उसने पूरी नम्रता क साथ मतंग स माफी मागी थी। मरग जब उसकी ओर से मुँह माडकर चल गये थ तब भी उस उन पर क्राध नहीं आया बल्कि एक अपराधी की भाँति वह चुपचाप लाट आया था। सूर्योप जब लड झगड कर मतंग क आश्रम म ठिप गया था तब भी उनर शाप स भयभीत हाने क कारण वाली ने उनर आश्रम म प्रवेश नहीं किया। यह घटना इस बात का प्रमाण ह कि वाली ऋषिया के प्रति श्रद्धागनत था।

धर्म का प्रसंग उपस्थित हाने पर स्वार्त ऋषियो की शैली म ही वाली अपन विचार व्यक्त करता रहा ह। पाप पुण्य स्वर्ग-नरक कम परिणाम आर जन्मान्तर को वह धन व्ययम्पापका की भाँति ही स्वीकार करता था। सूर्योप क प्रति द्वेषभाव को पूरजन्ममृत कम ऋ परिणाम मानने हुए उसने कहा ही था कि कदाचित् हम दोनों क भाग्य म कुछ एसा हा लिया था जिसक कारण हम दाना भाई मिल-जुलकर सुखपूर्ण रहा रह सके।⁶ वाला न यद्यपि वैदिक परम्परा का कही भी विरोध नहीं किया किन्तु वह त्रिशुद्ध रूप स स्वार्त परम्परा का ही अनुयायी रहा ह। न तो उसने

1 वाग 4165 ■ जग 41719 9 3 वास 41725 4 वाग 41731
■ जग 41737 6 वास 42231

इन्द्र यम कुबेर आदि वदिक देवताओं का प्रति श्रद्धा ही व्यक्त की ओर न यज्ञ यागादि ही किये थे। यज्ञ की वज्राय सूर्योदय से पहले चारों समुद्रों के तट पर जाकर संध्या-वन्दन करना वाली का प्रतिदिन का नियम रहा है। उसने बड़े से बड़े कठिन समय में भी सन्ध्या वन्दन के अपने नियम का भंग नहीं होने दिया। रावण ने युद्ध की इच्छा से जब किष्किंधा के दरवाजे पर गर्जना की थी तब वाली संध्या वन्दन के लिए गया हुआ था।¹ रावण जब उसकी खोज करता हुआ दक्षिण समुद्रतट पर पहुँचा तब वाली वहाँ संध्या-उपासना में ही लीन थी।² वह वदिक मन्त्रों का जप करता हुआ अविचल मान मुद्रा में आसीन था।³ रावण की युद्ध की अभिलाषा को समझकर वाली ने उस अनायास ही अपनी कोख में दबा लिया था और पूर्व की भाँति ही सन्ध्या उपासना करता रहा। रावण यद्यपि वाली का नाचता-काटता रहा किन्तु उसको काख में दबाए हुए ही वाली ने नित्य नियम के अनुसार चारों समुद्रतटों पर स्नान, संध्या उपासना और जप का अनुष्ठान पूरा किया था।⁴ नास्तिकता का वह जबरदस्त विरोधी रहा है।

धर्म और आचार सिद्धान्तों की चर्चा वाली ठीक इस प्रकार करता था मानो स्मृतियों और धर्मशास्त्र उसे कण्ठस्थ रहे हों। राम से उमन कहा था कि राजा का वध करनेवाला ब्राह्मण का हत्यारा, गो को मारनेवाला चोर प्राणि हिसक नास्तिक और परिवेत्ता—यह सभी नरकगामी हात में हैं। चुगली करनेवाला, लोभी मित्रघाती तथा गुरुपत्नीगामी निश्चित ही पापात्माओं के लोक में जाते हैं।⁵ इसके साथ ही मांस भक्षण के विषय में भी उसने स्मृतियों की व्यवस्था को ही प्रमाण मानते हुए कहा था कि मत्स्यरूपों के लिए वानरों का चमड़ा रोम और अस्थियाँ का उपयोग वर्जित है। धर्माचारियों के लिए इनके मांस का भक्षण भी निषिद्ध है। वैसे पचनखियों का मांस भक्षण भी वर्जित है किन्तु शल्यरक्त श्लेष्मिण गांधा शश (खरगोश) और कूर्म (कछुआ) का मांस भक्ष्य कहा गया है। मनीषी पुरुषों को वानरों के चमड़े और अस्थियों का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। वानर का मांस भी भक्ष्य नहीं होता है।⁶

वाली ने राम की भर्त्सना करते हुए और उनको कड़े शब्दों में फटकारते हुए जो कुछ कहा था उससे भी उसके धार्मिक विश्वास और आचार सिद्धान्तों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उसके कथन से यह भी साफ हो जाता है कि स्मार्त परम्परा का उल्लंघन उसके लिए किसी भी दशा में सद्यः नहीं था। मन वाणी और कर्म की एकलक्ष्यता का वह जबरदस्त समर्थक था और यह देखकर उस गहरा आश्चर्य हुआ था कि राम ने जिस रास्ते को अख्तियार कर उसका वध किया था वह न केवल राजाओं की युद्धनीति के प्रतिकूल था बल्कि राम की ख्याति और प्रतिष्ठा के भी

1 चारा 7 34 6 2 चारा 7 34 12 3 चारा 7 34 18 4 चारा 7 34 27 32
5 चारा 4 36 37 6 चारा 4 17 38-40

अनुरूप नहीं था। किन्तु तब तक पहुँचते पहुँचते राम के धर्मवान्, नीति मर्यादा आर आचार सम्पन्न होने की ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी। इसीलिए तारा ने राम और सुग्रीव की मैत्री के विषय में सुनकर वाली को जब युद्ध के लिए जाने से रोक दिया तब वाला ने यही विश्वासपूर्वक उत्तर कहा था कि धर्म नीति आर मर्यादा का अनुसरण करनेवाले राम कभी पाप कर्म नहीं करेंगे। राम ने वनवास की अवधि में जटाजूट वल्कल वस्त्र और मुनिवेष धारण किया था। इस दशा में उनके धर्मनिष्ठ होने का विश्वास करना भी उचित ही था किन्तु वाली को आखिर कहना ही पड़ा कि यह सब उनका पाखण्ड और छद्म था। वाली का कथन उसके आदर्शों का प्रतिबिम्ब है। उसने कहा था

आप एक राजा के सुविद्यान पुत्र हैं। आपका दर्शन भी सबको पिय है। मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया था बल्कि दूसरे के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। इस दशा में मेरा यद्यपि आपके आपने कौन सा गुण प्राप्त कर लिया है। जब मैं दूसरे के साथ युद्ध कर रहा था तब आपने बीच में ही मुझे मारा है। इस पृथ्वी पर सभी लोग आपको कुलीन सत्य गुण-सम्पन्न तेजस्वी चरित्रवान्, कठणाशील प्रजा का हितपी दयालु महान् उत्साही समर्पित कार्य करनेवाले दृढप्रती मानते हैं। इन्द्रिय निग्रह मन का मयम क्षमा धर्म धैर्य, सत्य पराक्रम आर अपराधियों को दण्ड देना ही राजा के गुण हैं। आपमें इन गुणों का विश्वास करके ही तारा के मना करने पर भी मैं सुग्रीव से युद्ध करने चला आया था। जब तक मैंने आपको नहीं देखा था तब तक मेरे मन में यही विश्वास था कि दूसरे के साथ युद्ध करते हुए मेरे ऊपर आप धोखे में प्रहार नहीं करेंगे परन्तु अब मुझे मालूम हुआ कि आपकी बुद्धि भारी गयी है। आप अधर्मी हात हुए भी धर्म का झण्डा लिये फिरते हैं। आपका आधार व्यवहार पापपूर्ण है। आप पापफूस से ढके हुए कुएँ के समान धोखेवाज हैं। आपने साधु पुरुषों का सा वैष धारण कर रखा है परन्तु पापकर्मों हैं। राख से ढकी हुई आग के समान आपका पापकर्मों का असली रूप साधुवेष में छिप गया है। मैं नहीं जानता था कि लोगों का छतने के लिए आपने धर्म का यह ढाग रचा है। जब मैंने आपके राज्य या नगर में कोई उपद्रव नहीं किया आपका कभी तिरस्कार भी नहीं किया तब बिना किसी अपराध के आपने मुझे क्यों मारा? आप एक सम्माननीय नरेश के पुत्र हैं विश्वास के योग्य हैं और देखने में भी प्रिय हैं। आपने धर्म के साधनभूत विद्वान् भी धारण कर लिये हैं। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न शास्त्र का वाता सशय रहित आर धार्मिक वंशभूषा धारण करके भी कान मनुष्य तुम्हारे जैसे क्रूर कर्म कर सकता है। रघु के कुल में आपका जन्म हुआ है। आप धर्मात्मा के रूप में प्रसिद्ध हैं। फिर भी ऊपर से निनीत और दयालु, साधु पुरुष जैसा भव्य

रूप धारण करके भी इस प्रकार के क्रूर कर्म करते हुए इधर-उधर क्या घूम रहे हैं? राजाओं के आचार सिद्धान्तों के प्रतिकूल आप काम के दास, क्रोधी और मर्यादा का भंग कर व्यवहार करनेवाले हैं। राजाओं के धर्म का विचार किये बिना ही स्वेच्छाचारी की भाँति आप धनुष-बाण का प्रयोग करते फिरते हैं। आप न तो धर्म का ही आदर करते हैं और न अर्थसाधन में ही आपकी बुद्धि स्थिर है। आप स्वेच्छाचारी हैं इसलिए आपको इन्द्रियों जहाँ चाह आपकी खींच ल जाती हैं। मैं सर्वथा निरपराध था तब भी मुझ बाण से मारने का घृणित्र कर्म करके सत्पुरुषों के बीच में आप क्या कहेंगे? जैसे सुशीला युवती पापान्ना पति से सुरक्षित नहीं हो पाती उसी प्रकार आप जिस स्वामी को पाकर यह बसुधा सनाय नहीं हो सकती। आप शठ अपकारी क्षुद्र और झूठे ही शान्तचित्त होने का ढाग रचते हैं। राजा दशरथ ने आप जिस पापी का कंस उत्पन्न किया। जिसने सदाचार का रस्ता तोड़ डाला है सत्पुरुषों के धर्म एवं मर्यादा का उल्लंघन किया है धर्मरूपी अकुश की अवहेलना कर दी है ऐसे राम रूपी हाथी के द्वारा मैं मारा गया हूँ। हम-जैसे उदासीन प्राणियों पर आप जैसा पराक्रम दिखाते फिरते हैं वसा पराक्रम आप अपने अपकार करनेवालों पर भी प्रकट करते हैं यह मुझ दिखाई नहीं देता। जैसे किसी सोय हुए पुरुष को सोंप आकर डस ले और वह मर जाय उसी प्रकार रणभूमि में मुझको आपने छिपकर मारा है और इस प्रकार आप पाप के भागी हुए हैं। मेरे स्वर्गवासी हान पर सुग्रीव जो यह राज्य प्राप्त करेंगे वह तो उचित ही है किन्तु अनुचित यही है कि आपने मुझ युद्ध में अधर्मपूर्वक मारा है।¹

वाली का उपर्युक्त कथन इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि वह उन्होंने आचार सिद्धान्तों का अनुसरण करता था जिनका मनु आदि स्मार्त ऋषियाँ न प्रतिपादन किया है। आस्तिकता इन्द्रिय निग्रह, शम दम दया, धैर्य धर्म आदि पर उसने सज्जे अधिक जोर दिया है। राजकुल में उत्पन्न होने पर भी राम ने ऋषियों द्वारा प्रतिपादित राजधर्म परम्परा का उल्लंघन किया था इस पर उसे दुःख हुआ था। आडम्बर का वह सख्त विरोधी था। राम को फटकारते समय उसने अनन्त स्मृति गम्य की ही यथावत् उद्धृत किया है। नास्तिक और परित्रेता का मनु ने नरकगामी कहा है वाली ने भी मनु के वाक्य का ही प्रमाण मानकर अपनी बात कही थी। इसी प्रकार वानरा के मांस को अभक्ष्य और शल्यक श्वाश्रित आदि पाँच पचनखियों के मांस को उसने भक्ष्य कहा था। इस विषय में वाली मनु के सिद्धान्तों को ही स्वीकार करता है। स्मार्त परम्परा के अनुसार वाली के कुल में मृतक को जलाजलि देने की प्रथा मान्य थी। स्वयं वाली को उसके पुत्र अमर के द्वारा जलाजलि दी गयी थी। मधुपान का भी वाली विरोधी रहा है। जब दुन्दुभि ने उसे मधुमत

समझा था तब उसने साफ कहा था कि तुम यह न समझो कि वाली मधु पीकर मतमाला हो गया है बल्कि मेरे पान को तुम युद्ध में उत्साहवर्धक वीरपान ही समझा।¹ तारा को धर्य बघाते समय हनुमान ने वाली के धर्माचरण की प्रशंसा करते हुए कहा था कि इन्होंने नीतिशास्त्र के अनुसार अर्थ के साधन राज्यकार्य का संचालन किया है। ये उपयुक्त समय पर साम दाम और क्षमा का व्यवहार करते आये हैं। अतः धर्मानुसार प्राप्त होनेवाले लोक की ही इन्हे प्राप्ति हुई है। इनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए।² वाली के धर्माचरण को ध्यान में रखकर ही उसकी मृत्यु पर कहा गया है कि वानरो और भालुआ के यूयपति वाली के धराशायी हो जाने पर यह पृथ्वी चन्द्ररहित आकाश के समान शोभाहीन हो गयी है।³

वस्तुतः रामायण के रचना शिल्प कथावस्तु के रूपांकन राम के अवतारत्व राम के हाथों वाली की मृत्यु और अन्ततः तुलसी के प्रभाव ने ही वाली के चरित्र को गोण बना दिया है अन्यथा वाली में वे सभी गुण विद्यमान थे जो रामायण जैसे महाकाव्य के नायक में अपेक्षित होते हैं। वाली के विषय में राम को जो कुछ भी जानकारी मिली थी वह सुग्रीव से ही मिली थी और उन्होंने कबध के इशारे पर सीता की खोज के लोभ में तपाक से सुग्रीव के साथ शर्तपूर्ण समझौता कर लिया था। यदि उनको यह भी ज्ञात हो सका होता कि वाली में रात्रण को जीते जी सीता समेत पकड़ लाने की शक्ति थी तो कदाचित् उनकी मर्ी सुग्रीव से न होकर वाली से होती। वाली के पराक्रम को देख सुनकर और सुग्रीव के साथ निश्चित समझौते की शर्त पूरी करने के लिए ही उन्हें उसको छिपकर मारने के लिए मजबूर होना पड़ा। वाली को राम के द्वारा जो उतर दिया गया है वह निहायत ही कमजोर और जबरदस्ती की बहानेबाजी रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि राम की दिवशताओं पर परदा डालने और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए ही यह पणु प्रयास किया गया है। आचार और धर्म की दृष्टि से वाली निश्चय ही रामायण का आदर्श पात्र है।

उदारमना तारा की प्रेम और समर्पण-भावना

रामायण में कौसल्या कैकयी सुमित्रा, सीता, उमिला माण्डवी श्रुतिकीर्ति तारा, मन्दादरी, मन्यरा अनसूया शबरी, शूर्पणखा ताटका अहल्या आदि अनेक नारी पात्रों को सम्मिलित किया गया है। इनमें से अनेक का मात्र नामोल्लेख ही किया गया है। तारा यद्यपि वाली के प्रसंग से ही जुड़ी हुई है किन्तु संक्षिप्त और सीमित वर्णन से ही उसका उदात्त चरित्र उभरकर प्रभावशाली बन गया है। जिन कारणों से वाली की प्रतिष्ठा गीर्वाण हो गयी है ठीक वही कारण तारा की महत्ता को कम करने के लिए उत्तरदायी रहे हैं। आचार और धर्म की दृष्टि से वस्तुतः तारा सभी नारी पात्रों में अग्रणी रही है। स्वार्थ ऋषियों ने नारी के लिए आचार और धर्म की जा व्यवस्थाएँ दी थीं तारा उनसे कभी विचलित नहीं हुई।

तारा बरुण के पुत्र सुपेण¹ की पुत्री थी। वाली ने स्वयं उस सुपेणदुहिता कहा है।² वाली के साथ उसके विवाह का और अगद के जन्म का कुछ भी वर्णन रामायण में उपलब्ध नहीं। तारा के अगद ही एकमात्र पुत्र उत्पन्न हुआ था और जब उसकी आयु भी अधिक नहीं थी सभी बेचारी को वैधव्य का सामना करना पड़ा।

धर्म नीति आधार और व्यवहार का जितना सम्यक् ज्ञान तारा को रहा है उतना रामायण के किसी अन्य नारी पात्र को दिखाई नहीं देता। अनसूया केवल पातिव्रत धर्म का उपदेश देकर आर शबरी भक्ति की चर्चा करके ही शान्त हो जाती है। कौसल्या और कैकयी के सम्बन्ध में अन्यत्र लिखा ही जा चुका है। सीता में भी व्यवहार के अनेक दोष दिखाई देते हैं। किन्तु तारा के चरित्र और व्यवहार के विषय में उँगली उठाने की भी गुजायश नहीं। वह परम विदुषी नीति और धर्मज्ञा थी। वाली उसके रूप सान्दर्भ्य पर नहीं अपितु गुणों पर मुग्ध था। प्राण-त्याग के पहले उसने सुग्रीव से कहा था कि सुपेण की पुत्री तारा सूक्ष्म विषयों के निर्णय करने में तथा सभी प्रकार के उत्पातों के पूर्व संकेतों का समझने में अत्यन्त निपुण है। वह जिस कार्य को अच्छा रताये उसे सनेदरहित होकर करते रहना। तारा की किसी भी सम्पत्ति का परिणाम कभी उलटा नहीं होता।³ वाली के मरने का समाचार सुनकर जब तारा फूट फूट कर रो पड़ी तब हनुमान ने भी उससे कहा था कि तुम स्वयं

1 बारा 1 17 15 2 बारा 4 22 13 6 42 26 5 बारा 4 22 13-14

था। तारा के चरित्र की यह विशेषता है कि न तो वाली अथवा अंगद के प्रति प्रेम के अतिरिक्त ने ही उसे विचलित किया न राजमहिषी के गारव ने उसमें अभिमान की भावना उत्पन्न की, न परिवार के झलक ने उसके प्रियेक को नष्ट किया और न किसी अन्य परिस्थिति ने धर्माचरण से ही अलग किया। राज्य-व्यवस्था के संचालन में उसने कभी हस्तक्षेप नहीं किया बल्कि समय समय पर वाली को नेत्र सलाह ही देती रही थी। मायावी और दुन्दुभि-जैसे शत्रुओं के आक्रमण के समय वह अन्तःपुर की अन्य स्त्रियों के साथ वाली को घेरकर खड़ी हो जाती और केवल अपनी गीली जाड़ा से ही मराने कामना करती रहती थी।

वाली के प्रति तारा के मन में असीम प्रेम था। राज्य-व्यवस्था में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करते हुए भी प्रमुख घटनाओं की उसे पूरी जानकारी रहा करती थी। वाली के पराक्रम पर उसे पूरा विश्वास था और इसीलिए मायावी और दुन्दुभि के साथ युद्ध करने के लिए जाते समय उसने वाली को रोकने की आवश्यकता नहीं समझी। सुग्रीव जब पहली बार युद्ध के लिए आया था तब भी उसने कोई रुकानट नहीं डाला। उस समय तब कदाचित् उसे राम और सुग्रीव की मैत्री के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। सुग्रीव ने जब दूसरी बार युद्ध के लिए वाली को सलकारा था तब तारा के मन में शंका उत्पन्न हो गयी थी। उसने सोचा था कि लगातार अनेक बार पिटने के बाद भी सुग्रीव के फिर से युद्ध के लिए आने के पीछे अवश्य कोई रहस्य होना चाहिए। अंगद के द्वारा उसे राम लक्ष्मण के आने का समाचार मिल चुका था और राम के पराक्रम के विषय में भी उसने सुन लिया था। सुग्रीव के स्वभाव के विषय में वह जानती ही थी कि वह किसी अन्य के साथ बहुत सावधानकर ही मैत्री करता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर उसने वाली का समझाते हुए कहा था कि आप क्रोध का त्याग कर युद्ध में जाने का निर्णय लें। सुग्रीव पहल भी यहां आयें थे और क्रोधपूर्वक उन्होंने आपको युद्ध के लिए सलकारा था। उस समय आपने नगर से निकलकर उन्हें परास्त किया और वे आपकी मार खाकर सभी दिशाओं की ओर भागते हुए मतलब वन में चले गए थे। इस प्रकार आपके द्वारा पराजित और पीड़ित होने पर भी वे पुनः यहाँ आकर आपको युद्ध के लिए सलकार रहे हैं। यह बात मेरे मन में शंका उत्पन्न कर रही है। इस समय गरजते हुए सुग्रीव का तर्प और उपक्रम जैसा दिखाई देता है तथा उनकी गजना में जो उत्तेजना जान पड़ती है इसका कोई छोटा मोटा कारण नहीं होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि सुग्रीव किसी प्रबल सहायक के बिना इस बार यहाँ नहीं आये हैं। किसी सख्त सहायक को साथ लेकर ही आये हैं जिसके बल पर वे इस तरह गरज रहे हैं। सुग्रीव स्वभाव से ही कार्यकुशल और युद्धिमान हैं। वे किसी ऐसे पुरुष के साथ मैत्री नहीं करेंगे जिसके बल और पराक्रम को अच्छी तरह परख न लिया

हा।' इसके बाद राम के शौर्य की चर्चा करते हुए उसने सलाह दी थी कि आप सुग्रीव का युवराज के पद पर अभिषेक कर दीजिए और राम के साथ भी साहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित कर लीजिए। छोटे भाई हन के कारण सुग्रीव आपका स्नेह पाने के अधिकारी हैं। वे कहीं भी रह आपके भाई ही हैं। उनके समान भाई कोई दूसरा मुझे दिखाई नहीं देता। आप दान मान आदि सत्कारों के द्वारा उन्हें अपना अन्तरंग बना लीजिए जिससे वे इस तरह भाव को छोड़कर आपके पास रह सकें। इस समय भ्रातृ प्रेम का सन्तारा बने के सिवा आपके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है।'

तारा के उपर्युक्त विचार उनके नीतिविद्, व्यवहारविद् और प्रियेकशील होने के प्रमाण हैं। बाली के प्रति उसका अगाध प्रेम उसके विलाप से प्रकट होता है। बाली यद्यपि समाचार सुनकर वह अपने बड़े अंगद को साथ लेकर बड़ी ही व्यग्रता के साथ राती, सिर ओर छाती पीटती हुई उस स्थल पर पहुँची थी जहाँ बाली का शव पड़ा हुआ था। राम का उसने प्रत्यक्ष कान की सहा देते हुए उसे कहा था कि दूसरे के साथ युद्ध में लगे हुए बाली को मारकर आपने अत्यन्त निन्दित कर्म किया है और आश्चर्य है कि इस प्रकार का कुल्लित कर्म करके भी आप सन्तुष्ट या शर्मिन्दा नहीं हो रहे।' इसके साथ ही वह बाली को देखकर बुरी तरह से रो पड़ी थी। त्रिष्विधा के बानर सुग्रीव से पहले से ही भयभीत थे। इसलिए उन्होंने तारा से कहा था कि राम रूपी यमराज ने बाली के प्राण ले लिये हैं। अब तुम शूरवीरों की सहायता से नगर की रक्षा करा और अंगद का त्रिष्विन्धा के राज्य पर अभिषेक कर दो।' सुग्रीव पक्ष के वे बानर जो पहले राज्यसुख से वंचित कर दिये गये थे त्रिष्विन्धा में प्रवेश कर महान् भय उपस्थित करेंगे।' इसके अतिरिक्त हनुमान राक्षसों और राम ने भी उसे सभी प्रकार से समझाने बुझाने की कोशिश की थी। यह सब होते हुए भी तारा का दुःख हलका नहीं हुआ। उसने बाली के साथ ही प्राण त्याग करने की कामना की थी। हनुमान से उसने कहा था कि अंगद के समान सा पुन एक बार और मरे हुए होने पर भी इस वीरवर स्वामी का आलिंगन करके राती होना दूसरी ओर—इन ताना में से वीर पति के शरीर का आलिंगन मुझे श्रेष्ठ जान पड़ता है। इसका बाद उसने राम से कहा था कि आपन जिस बाण से मेरे प्रियतम पति का वध किया है उसी बाण से आप मुझे भी मार डालिए। मैं बरकर उनका समीप चली जाऊँगी। मेरे बिना बाली कहीं भी मुझी नहीं रह सकेंगे।'

तारा के विलाप से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि बाली तारा के अनिषिक्त किसी अन्य स्त्री से प्रेम करता ही नहीं था। उसने राम से कहा था कि बाली स्वर्ग में जाकर भी जब सभी आँखें दृष्टि डालकर मुझे नहीं देखेंगे तब उनका मन वहाँ कल्पि नहीं

लगगा। फूला स निभूषित चोटी धारण करनेवाली तथा विभिन्न साज-शृंगार स सुन्दर प्रतीत हानगामी अप्सराआ का भी व स्वीकार नहीं करग। स्वर्ग म वाली मर बिना शारु का अनुभव करग आर उनकी कान्ति फीकी पड जाएगी। वे उसी प्रभार दुःखी रहग जिस तरह आप सीता क बिना दुःखी ह।¹ यद्यपि तारा ने एक स्थल पर यह अवश्य कहा ह कि वाली ने सुग्रीव की पत्नी को छीनकर उसको घर स निकाल दिया था उसी का यह परिणाम ह² किन्तु उसक इस कथन म यह ध्वनि बिनकुल नहीं ह कि वाली क मन म रुमा क प्रति किंचित् भी वासनाजनित दुभाषना रही थी। इसक बाद भी पता नहीं राम न किस आधार पर वाली पर कामी आर शिलासी होने का आरोप मढ़ दिया था।

तारा ने वाली के शय क चरणा पर अपना मस्तक रखकर अपनी भूला क लिए क्षमा माँगा थी। उसने रात हुए अवरुद्ध कण्ठ स कहा था कि यदि नासमझी के कारण मन आपका काइ अपराध किया हा ता आप उस क्षमा कर दे। मैं आपके चरणा म मस्तक रखकर यह प्रार्थना करती हूँ।³ वाली की मृत्यु के समय अगद एक अवाध घालक ही था। वह पिता क शत्रु आर माता को रात बिलखन हुए देखकर चुपचाप राना हुआ खडा रहा था। तारा न ही उससे कहा था कि प्रातः काल क सूर्य की भाँति अरण्य आर गार शरीरवाले तुम्हार पिता राजा बानी अब यमलाक का जा पहुँच। य तुम्ह बडा आदर देते थे इनक चरणा म प्रणाम करा।⁴ जब अगद न मे अगद हूँ कहते हुए वाली क चरणा का प्रणाम किया था तब फिर तारा फूटकर रोने लगी थी।

उल्लखनीय ह कि रामायण म दशरथ जटायु रावण कुम्भरुण मघनाद कोसल्या मारीच तथा अनक पात्रो क मरन का वणन किया गया ह किन्तु बालि-यध आर तारा के शिलाप का पटनर पत्यर भी पिघल जात ह। दशरथ के मरण क अवसर पर उनक शय की सुरक्षा भरत का बुलाय जाने आदि की तयारी हाती रही किन्तु कोसल्या आदि रानिया अथवा पुरवासिया को कोई दुःख हुआ था इसका पता ही नहीं चलता। पति प्रेम पुत्र के प्रति ममत्व कुलमर्यादा के प्रति आदर आर व्यवहार के प्रति जो निष्ठा बानी आर तारा प्रेरण म दिखाइ देती है वह अन्यत्र देखने का नहीं मिलती। राम का आदर्श सीता के प्रति उनका प्रेम आर मर्यादा पालन सत्य-कुष्ठ बानी आर तारा के सामने फीक पड जात ह।

समाज की पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था को ही तारा स्वीकार करती थी। रामायण क अन्य नारी पात्रो ने विविध प्रकार से नारी-अधिकारो के प्रति सकेत किया है। केकेयी क चरित्र स सात होता है कि वह पति या पुरुष को नारी की अपेक्षा वरुण्य मानने के लिए तयार ही नहीं थी।⁵ कोसल्या न पिता दशरथ की आज्ञा की अजहेलना

1 चारा 4 24 34 3 2 चारा 4 20 11 3 चारा 4 20 25 4 चारा 4 23 23

कर राम को मौ क रूप में स्वयं अपनी आग स बन जाने से रोहने का प्रयत्न किया था। सीता ने भी राम के अलावा दशरथ, लक्ष्मण, भरत किसी की मदद परवाह नहीं की। किन्तु तारा की आस्थाएँ इन सबसे अलग रही हैं। वैधव्य का नारी के लिए वह सचस बड़ा अभिशाप मानती थी। उसके अनुसार सन्तति बभ्रव और धन धान्य की समृद्धि विधवा नारी का न तो सुख ही दे सकते हैं और न समाज में उसकी प्रतिष्ठा की ही रक्षा कर सकते हैं। जब वानरा सम्मेलन हनुमान और राम ने अंग की ओर दौगिन करते हुए शान्त हवन की सलाह दी थी तब उसने बड़े ही दर्दमय स्वर में कहा था कि पतिहीन नारी भले ही पुत्रपत्नी एवं धन धान्य से समृद्ध हो फिर भी लोग उसे विधवा ही कहते हैं।¹ वानरा का भी उसने उत्तर दिया था कि जब भौं महाभाग पतिदेव कपिसिंह वाली ही नहीं रहे तब मुझे पुत्र से राज्य से तथा अपने इस जीवन से भी क्या प्रयोजन है। मैं तो वाली के धरणा के समीप ही जाऊँगी।² वाली को देखकर रोते हुए उसने कहा था कि मैंने कभी दीनतापूर्ण जीवन नहीं बिताया था कभी ऐसा महान् दुःख का सामना नहीं किया था किन्तु आज आपके बिना मैं दीन हो गयी। अब मुझे अनाथ की भाँति शोक सन्ताप से पूर्ण वैधव्य जीवन व्यतीत करना पड़ेगा।³ निरवय ही युद्धिमान् को चाहिए कि वह अपनी कन्या कभी किसी शूरवीर के हाथ में न दे। मैं शूरवीर की पत्नी होने के कारण ही तत्काल विधवा बना दी गयी।⁴ वैधव्य के इस दुःख की अनुभूति कोसल्या केकेयी और सुमित्रा को भी नहीं हुई थी। यद्यपि कोसल्या ने वैधव्य का स्मरण कर दुःख अश्रु प्रकट किया था किन्तु वह केकेयी को गालियाँ देने में और राम की याद में बदल गया था। प्रत्यनुगामिनी नारियाँ में तारा का जीवन ही आदर्श रहा है।

तारा के अनुसार समाज में पुरुष का स्थान ही सर्वोपरि है। वह कदाचित् नारी का किसी भी प्रकार के अधिकार दिये जाने की समर्थक नहीं। परिवार की बृद्धि पुरानी स्त्री का उसके विचार से कोई महत्व नहीं बल्कि आयु में सबसे ज्येष्ठ पुरुष को ही परिवार का मुखिया मानती थी। अन्यत्र लिखा जा चुका है कि वाली के वंश में भी ज्येष्ठ पुत्र को ही राज्य का अधिकारी माना जाता था और इस प्रकार वाली के पश्चात् तारापुत्र अगद ही राजा बनने का अधिकारी था। वह यह भी जानती थी कि क्रोध से पागल सुग्रीव के वंश में पड़कर अगद की दुर्दशा कर डाली जाएगी।⁵ हनुमान ने तारा से कहा था कि तुम्हारे पुत्र अगद जीवित है। अब तुम्हें इन्दी की ओर देखना चाहिए और इनके लिए भविष्य में जा उन्नति के साधक श्रेष्ठ कार्य हो उनका विचार करना चाहिए। ये सभी श्रेष्ठ वानर अगद और वानर ऋक्षा का

1 वारा 423 12 2 वारा 419 18 19 3 वारा 420 16 4 वारा 423 8
5 वारा 420, 17 6 वारा 421 4

यह राज्य तुमसे ही सनाथ है—तुम्हीं इन सबकी स्वामिनी हो।' राम और सुग्रीव की संधि के विपरीत हनुमान ने अगद के राज्याभिषेक का सुझाव भी दिया था। उन्होंने कहा था कि शाक सन्तप्त अगद और सुग्रीव को भावी कार्य के लिए प्रेरित करो और अगद ही तुम्हारे अधीन रहकर इस पृथ्वी का शासन करे। वानरराज का अन्त्येष्टि सत्कार और कुमार अगद का राज्याभिषेक किया जाए। वेदे को राज्य सिंहासन पर बैठा देखकर तुम्हें शान्ति मिलेगी।' तारा ने अपनी मान्यताओं के कारण ही हनुमान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। उसने उत्तर में कहा था कि मैं न तो वानरों के राज्य की स्वामिनी हूँ और न मुझे अगद के लिए कुछ करने का अधिकार है। इसके चाचा सुग्रीव को इन सभी बातों का अधिकार प्राप्त है। आपके द्वारा अगद के विषय में दी गयी सलाह भी मेरे किसी काम की नहीं। आपका यह समझना चाहिए कि पुत्र के वास्तविक बन्धु पिता और चाचा ही होते हैं, माता नहीं।' यह स्मरणीय है कि मनु आदि स्मृतिकारों द्वारा भी ठीक यही व्यवस्था दी गयी है जो तारा को मान्य थी। अपने इन्हीं विश्वासों के बल पर उसने सुग्रीव का राज्याभिषेक बरदाश्त किया था।

नारी के प्रति पुण्यो द्वारा किये जाये योग्य व्यवहार के विषय में भी मनु आदि स्मृतिकारों ने अनेक व्यवस्थाएँ दी हैं। इनके अनुसार परस्त्री की ओर देखने तक का निषेध किया गया है। लक्ष्मण जब क्रिष्किन्धा पहुँचकर अन्तपुर के द्वार पर ठहर गये और तारा ने आकर उनका स्वागत किया था तब इन्हीं स्मार्त व्यवस्थाओं का स्मरण करते हुए उन्होंने अपनी नजर नीची कर ली थी। यह देखकर तारा ने उनसे कहा था कि परस्त्री की देखना अनुचित समझकर आप अन्तपुर के भीतर नहीं आये। इस प्रकार आपने सदाचार की रक्षा की है किन्तु निष्कपट होकर मित्र भाव से स्त्रियाँ की ओर देखना सत्पुरुषों के लिए निषिद्ध नहीं है।' इसके साथ ही वह लक्ष्मण को अन्तपुर के भीतर लिवा ले गयी थी।

शस्त्र प्रहार करते हुए स्त्री की हत्या करने का भी स्मृतिकारों ने निषेध किया है। राम ने इस व्यवस्था का अतिक्रमण करते हुए पिता और गुरु की आज्ञा को महत्वपूर्ण मानकर ही निरपराध ताटका का वध कर डाला था। बालि-वध से दुखी होकर तारा ने भी राम से अनुरोध किया था कि वे उसको भी मार डाल ताकि वह पनि प्रियांगु के दुःख से बच सके। तारा की बात सुनकर भी राम मूर्तिपूत खड़े रह गये थे। तारा को भ्रम हुआ था कि कदाचित् राम नारी हत्या के पाप से बचने के कारण ही उस पर राग नहीं चला रहे। इस प्रसंग में तारा ने पाप और हत्या की स्मृतियों द्वारा दी गयी व्यवस्थाओं को ही स्पष्ट करते हुए कहा था कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी स्त्री हत्या का पाप न लगे तो मुझे बाली की ही आत्मा समझकर

मंग वध कर डालिए। ऐसा करने से आपकी रानी हत्या का पाप नहीं लगगा। शास्त्राज्ञ या यागादि कर्मों में पति और पत्नी दोनों का समुन्न अधिकार होता है। वैदिक श्रुतियाँ भी पत्नी को पति का आचा शरीर ही बतनाती हैं। इस प्रकार यदि धर्म की आर दृष्टि रखते हुए आप मुन मर प्रियतम बानी को समर्पित कर दग तो आप मरी हत्या करके भी पाप क भागी नहीं हगें। म दु रिनी आर अनाथ दू पति स दूर कर दी गयी हैं। एसी दशा में मुन्न जीवित छोड़ना आपक निण उचित नहीं है।'

तारा वंजन स्मार्त व्यवस्थाओं को ही नहीं अपितु वैदिक कमराण्ड या-यागादि विधि विधान पुराण आर इतिहास को भी भली भाँन जानती थी। वैदिक मन्त्रों का भी उसका अच्छा गान था। उसके द्वारा राक जान पर भी जाती जब सुग्रीव से मुद्ध क लिए अन्त पुर से बाहर निम्नला था तब तारा ने मन्त्रपाठ सरित स्वस्तिवाचन करत हुए उसके लिए मंगल कामना की थी।' वह जानती थी कि पत्नी के बिना पुरुष के हाग अग्नेन ही घग करने का विधान ही नहीं इसनिण उसने बानी के शत्रु के निम्न उसका उलाहना दते हुए कहा था कि आपन मुद्धरूपी या का अनुष्ठान करके राम के वाणन्पी जन से मुन्न पत्नी के बिना अग्नेन ही अरभ्य भ्मान कर्ने कर लिया।' लम्भण से यात करते हुए उसने सहज ही विश्वामित्र आर मनरा के प्रणय प्रसग को सुना दिया था।'

तारा की आचार विषयक आस्थाओं पर लम्भण आर उसकी यातचीत से विशेष प्रकाश पड़ता है। काम आर क्रोध क विषय में उसके विचारों का ऊपर उद्धृत किया जा चुका है। अममय और आन्मीयजना पर क्रोध करने को वह कभी उचित नहीं मानती। राजा की प्रतिष्ठा को मानते हुए उसके प्रति कटोर वचन बोलन का अधिकार स्मृतिकारा ने भी किसी को दिया हा नहीं। लम्भण ने जब सुग्रीव पर क्रोध प्रकट करत हुए उस बुरा भला कहा था तब तारा ने भी लम्भण से कहा था कि सुग्रीव धानरो के राजा है। अतएव उनके प्रति इस प्रकार कटोर वचन बोलना आपक लिए उचित नहीं। विशेषत आप जैसे पुरुष से तो कदु वचन सुनन क ये किसी भी दशा में पात्र नहीं है।' काम और क्रोध क विषय में तारा ने लम्भण को इतना अधिक समचाया था कि लम्भण का चुपचाप सुनते रह जाना पड़ा था। आहार निद्रा भय आर मधुन को अन्य नीतिविद् आचार्यों की भाँति ही वह प्राणिमान का प्रकृतिगत दहधर्म मानती थी। काम के अधीन पुरुष कर्तव्याकर्तव्य को भूल जाता है आर उस पर विजय पाना साधारण व्यक्ति के लिए सरल नहीं। सुग्रीव बहुत समय से रुमा से विछुडे हुए थे आर बहुत ही परेशानी के बाद उनको रुमा की प्राप्ति हो सकी

1 वारा 4.31.57-40 2 वारा 4.16.1 3 वारा 4.23.27 4 वारा 4.35.6-8
5 वारा 4.33.51 6 वारा 4.45.2

थी। इस दशा में सुग्रीव का निरास-क्रीडाभा में मस्त होकर सचि क अनुसार सीता की खोज के लिए प्रयास करने के दायित्व का विस्मरण उसकी स्वाभाविक कमजोरी थी। इसी की ध्यान में रखकर तारा ने लक्ष्मण से कहा था कि यदि पहले से बहुत अधिक परिश्रान्त और अतृप्त सुग्रीव दहर्घर्म के अधीन होकर काम-क्रीडाओं में रत हो तो राम की दृष्टि में यह क्षम्य ही होना चाहिए। आपका भी यथार्थ बात जानने-समझ विना साधारण मनुष्या की भाँति सहसा क्रोध के अधीन नहीं होना चाहिए। आप जैसे सत्त्वगुण सम्पन्न व्यक्ति विचार किये बिना ही राम के बशीमृत नहीं होते।¹

तारा ने लक्ष्मण को रावण और लका के विषय में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी थी। यह जानकारी उसका अपने पति वाला से ही प्राप्त हुई थी। उसने कहा था—वानररान लका के राक्षसों और उनकी सेना की सख्या से भली भाँति परिचित थे। उन्होंने मुझसे राक्षसों के विषय में यह सब-कुछ बतलाया था। रावण ने इतनी अधिक सेना का संग्रह कैसे किया यह तो मुझे नहीं मालूम किन्तु वाली से जा कुछ मने सुना यह मैं बता रही हूँ।² इस जानकारी के अनुसार लका में सो हजार करोड़, छत्तीस अमृत छत्तीस हजार और छत्तीस सौ राक्षस रहते थे। वे सभी कामरूपी अजेय थे। साता का अपहरण करनेवाले रावण का बंध करना सरल नहीं था। लक्ष्मण का यह सब जानकारी देते हुए तारा ने उनका सलाह दी थी कि इस काम में विशेष रूप से सुग्रीव की सहायता ही ली जानी चाहिए।³

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तारा आप धर्म और स्मार्त धर्म की व्यवस्थाओं तथा आचार व्यवहार में कबल परिचित ही नहीं थी बल्कि उनका स्वीकार भी करती थी। वह स्मृति पुराण, इतिहास की तो उसे जानकारी थी ही समसामयिक और आधुनिक विषयों का ज्ञान भी उसको कम नहीं था। नये विषयों के प्रति जिज्ञासु उससे मन में बनी ही रहती थी और वाली अगर किसी से भी उस जा कुछ भी मिलता था उससे अपनी जानकारी में उसने सदैव वृद्धि की। इसी आधार पर वह किसी भी विषय में वाली को परामर्श देने की स्थिति में रही और लक्ष्मण ने भी उससे वक्तव्य के बाग में रास्ता पूछा था। परिस्थितियों के सभी पहलुओं पर पूर्ण विचार करते हुए ही वह कोई सलाह दिया करती थी इसीलिए वाली ने कहा था कि तारा की सम्मति से क्रिय गये कार्य का परिणाम कभी उलटा नहीं होता।

गता के अनुसार कर्म-अकर्म की बारीकी को समझन में बड़े बड़े पण्डितों से भी भूल हो जाती है और महाभारत ने भी धर्म के तत्त्व का गुहा में निहित कहा है। तारा का भिन्न इतना अधिक जाग्रत था कि विचिकित्सा की स्थिति में भी वह सही रास्त का खोज ही लेती थी। राम को नारी का बंध करके भी उसका पाप से

1 वाग 4.35.9 11 2 वाग 4.35.18 3 वाग 4.35.15 17

वचने की तर्कीब काम के अधीन व्यक्ति को क्षम्य बनाना अममय आर आभीय जनों पर क्रोध न करना मित्र भाव स नारी की ओर देखना पुरुष सत्तात्मक समाज-व्यवस्था भ्रातृ प्रेम राजा के प्रति व्यवहार, आदि के विषय म तारा के जो विचार सामने आये ह उनका देखते हुए वह नि सन्देह परम विदुषी धर्मज्ञा नीतिविद्, व्यवहारविद् आर विवशशीला दिखार्द देती ह। उसने कभी किसी धर्म अथवा नीति-व्यवस्था का न तो उल्लंघन किया आर न ऐसा करने के लिए किसी को सलाह दी। यद्यपि रामायण म तारा क चरित्र का अत्यन्त संक्षिप्त वर्णन ही किया गया है किन्तु इतने स ही उसकी महानता चारित्रिक उदात्तता आचार निष्ठा धर्म-व्यवस्था आ क प्रति आस्था आर वदुष्य प्रमाणित हो जाता ह। अन्य सभी नारी पात्रा की अपेक्षा नि सन्देह तारा बहुत अधिक आगे रही ह।

नैयायिक और विज्ञानवादी हनुमान

वर्तमान में हनुमान की गणना देवताओं में की जाती है किन्तु इस बात की खाज की आवश्यकता आज भी बनी हुई है कि उनको देवत्व की प्राप्ति कब और कैसे हुई। अनुमान है कि आठवीं-नौवीं शताब्दी में ही उनको देवत्व प्राप्त हुआ होगा। उसके पश्चात् जब अनेक स्तौत्र-ग्रन्थों की रचना हुई उपासना विधान निर्धारित किया गया और हनुमान के मन्त्रों की भी रचना कर दी गयी तब उनका पहले का रूप उसी प्रकार ओझल सा हो गया जिस प्रकार श्रीमद्भागवत की रचना ने महाभारत के कृष्ण का रूप बदल दिया है। रामायण में भी यद्यपि उनके गुणों पर इतना अधिक लिखा गया है कि वे असाधारण व्यक्ति की कोटि में पहुँच जाते हैं। फिर भी आज क और उस समय के हनुमान का रूप सर्वथा अलग रहा है।

हनुमान केसरी वानर के क्षेत्रज्ञ और वायु के आरस पुत्र थे। रामायण के एक सन्दर्भ के अनुसार केसरी सुमेरु पर्वत (जनपद) के राजा थे।¹ एक अन्य स्थल पर सुग्रीव के एक सेनापति का नाम भी केसरी लिखा गया है।² जिन वानर यूथपतियों को सीता की खाज के लिए भजा गया था केसरी भी उनमें सम्मिलित थे।³ पुँजिकस्थला अप्सरा ने शापव्रश वानरराज कुजर की पुत्री के रूप में जन्म लिया था जिसका नाम अजना था। उसी के साथ केसरी का विवाह हुआ था। एक समय रूप-न्यायन से सम्पन्न सुन्दरी अजना रेशमी साड़ी पहने विभिन्न साज शृंगार से सजी धत्री एक पर्वत पर घूम रही थी। उसके सुन्दर शरीर और अंगों का देखकर वायु देव उस पर मोहित हो गये और उसे अपने वाहुपाश में बँध लिया था। वायु और अजना से ही हनुमान का जन्म हुआ था।⁴ हनुमान ने सीता को अपना परिचय देते हुए केसरी को माल्यवान पर्वत का निवासी और शम्भुसाधन का उद्धार करनेवाला कहा है।⁵ शुक ने जब राम-लक्ष्मण और सुग्रीव के अन्य सेनानायकों का रावण को परिचय दिया था तब उसने हनुमान के शौर्य की प्रशंसा करते हुए उनको केसरी का ज्येष्ठ पुत्र कहा है।⁶ इससे ऐसा आभास होता है कि हनुमान के कोई छोटे भाई भी रहे होंगे। रामायण में इनके विषय में अन्य कोई भी सन्दर्भ प्राप्त नहीं होता।

1 वारा 7 35 19 2 वारा 6 4 33 3 वारा 4 39 18 4 वारा 4 66 8 70
5 वारा 5 55 8 1 83 6 वारा 6 28 10

प्रेमपा का जैसा गम्भीर अध्ययन हनुमान ने किया वसा किसी अन्य ने नहीं किया।

सूर्य न उनको शास्त्र शिक्षा का वचन दिया ही था अतएव हनुमान न प्रारम्भ न सूर्य मे ही शाम्भ शिक्षा ग्रहण की थी। वे अपने ग्रन्थ लिये हुए उदयाचल से अस्ताचल तक अर्थात् सुबह से शाम तक सूर्य की ओर मुँह किये उनस व्याकरण न अध्ययन करते रहे आर जो समझ न आया उसक प्रिय म प्रश्न करते रह। उन्हाने पूरी लगन के साथ सूत्र वृत्ति वार्तिक महार्थ आर भग्नह का विशेष अध्ययन किया था। छन्दशास्त्र और दूसर शास्त्रो के ज्ञान न उस समय इनकी समानता करने वाला भी कोई नहीं रहा। नव-व्याकरण पर ब्रह्मा के समान इनका पूरा अधिकार था और प्रिया ज्ञान तथा अनुष्ठाना के विधि विधान म देवगुरु बृहस्पति की बराबरी करते थे।'

व्याकरण छन्द आर शास्त्र शिक्षा न हनुमान को ऐसा वाञ्छन आर वाञ्छ-कुशल बना दिया था कि ऋष्यमूक पर्वत पर पहनी भट म ही राम उनकी याता को सुनकर दौता तले उँगली दबाकर रह गय थे। हनुमान की बातचीत और वाता शली से प्रभावित होकर ही राम ने लक्ष्मण स कहा था कि जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली जिसने यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया तथा जा सामवेद का रिद्वान् नहीं हे वह इस प्रकार सुन्दर भाषा मे बातचीत नहीं कर सकता। निश्चय ही उन्हाने समूच व्याकरण का कई बार स्वाध्याय किया हे क्योंकि बहुत सी बात बाल जाने पर भी इनके मुँह से कोई अशुद्धि नहीं निकली। बातचीत के समय इनके मुख नेत्र सलाह भाव तथा अन्य अंगों से भी कोई दोष प्रकट नहीं हुआ। इन्हाने धाडे मे ही पड़ी स्पष्टता के साथ अपना अभिप्राय प्रकट किया हे। उसे समझने म कही कोई सन्देह नहीं हुआ। एक एककर अथवा शब्द या अक्षर को तोड मरोडकर किसी ऐसे प्राप्य का उच्चारण भी इन्होंने नहीं किया हे जो सुनन म कण-कटु हो। इनकी वाणी हृदय म मध्यमा रूप से स्थित हे और कण्ठ स खेखरी रूप स प्रकट होती ह। अत बोलते समय इनकी आवाज न बहुत धीमी रही ह न बहुत ऊँची। मध्यम स्वर म ही इन्हाने सब बात कही ह। वे सस्कार और कर्म से सम्पन्न अद्भुत अविनाशिन तथा हृदय को आनन्द प्रदान करनेवाली वाणी का ही उच्चारण करते ह। यह कहते हुए ही राम न लक्ष्मण को हनुमान से मधुर वाणी म बातचीत करने का निर्देश दिया था।

राज्याभिषेक क पश्चात् सुग्रीव जब क्रीडाआ म सब-कुछ भूल घंटा था तब हनुमान न ही उसे अपने दायित्वो का स्मरण कराया था। वे शास्त्र के निश्चित अर्थ को ता जानत ही थे, देश-काल के अनुरूप कर्तव्याभर्तव्य का भी उनको विशेष ज्ञान था। बातचीत की कला के वे विशेष मर्मज्ञ थे। अपनी इस कला आर ज्ञान का सहारा

लेकर ही उहान सुग्रीव का रास्ता दिखाया।¹ 'नाम्बयान् ने जब उनको समुद्र तायन के लिए प्रस्तावित किया था तब 'सर्गशास्त्र निर्वर' कहकर ही मन्वायिन किया था।² दधिमुख ने जब वानरा द्वारा मधुवन का उजाड़ने की शिरोधार्य सुग्रीव से की थी तब भी सुग्रीव ने सीता का पता लग जाने का अनुमान लगाने हुए यही कहा था कि वानरशिरामणि हनुमान म कायसिद्धि की शक्ति आर बुद्धि है। उपागी और पराक्रमी ता व ह ही साथ ही उनका शास्त्र का पर्याप्त गान है।³ लक्ष्मिजय के पश्चात् जब उहान सीता को राम का सन्देश दिया था तो सीता ने भी उनकी वाणी की प्रशंसा करते हुए उनकी बुद्धि को शुश्रूषा शरण ग्रहण धारण तर्कवितर्क विनिश्चय अधिगान और तत्त्वगान—आठ गुणा से मुज्ज वताया था।⁴

सीता छान के प्रसंग से यह भा प्रमाणित होता है कि हनुमान ने न्यायशास्त्र का न केवल गहन अध्ययन किया था बल्कि उसके व्यावहारिक पक्ष का भी उनकी अद्भुत गान था। अपने अध्ययन आर गान का उन्होंने यद्यपि कहीं प्रदर्शन नहीं किया किन्तु जिस प्रकार उनकी वातचीत से ही राम स्वयं उनका शास्त्रगान पर मुग्ध होकर रह गये थे, उसी प्रकार अनुमान प्रमाण का व्यवहार करते हुए उन्होंने सीता को पहचाना था। हनुमान ने सीता को पहले कभी देखा ही नहीं था। रावण द्वारा अपहरण किये जाते समय वे केवल उन पर एक दृष्टि ही डाल सकें थे। राम-सुग्रीव की वातवात म य कउन सीता के गुणा के विषय म सुन सकें थे। इसके अतिरिक्त सीता द्वारा ऋष्यमूर पर्वत के शिखर पर गिराये गये आमूषणा को उन्होंने देखा था। लक्ष्म मे मन्दादरी सहित उनकी अनेक नारियाँ दिखाई दी थीं। इस स्थिति मे सीता का पहचानना उनका लिए एक समस्या ही थी।

न्याय-दर्शन मे अनुमान प्रमाण की जिस प्रकार विस्तृत व्याख्या की गयी है उसका उल्लेख आवश्यक नहीं। सोलह पदार्थों मे सशय की भी गणना की गयी है। न्याय दर्शन के वात्स्यायन भाष्य में अनुमान प्रमाण की व्याख्या करते हुए कारण से कार्य के अनुमान को पूर्वमत अनुमान कहा है—'यत्र कारणन कार्यमनुमीयते यथा मेघोन्नतया भविष्यति वृष्टिरिति अशाक वाटिका म राक्षसियो से घिरी हुई सीता को देखकर उनकी पहचानने के लिए हनुमान ने सशय और अनुमान प्रमाण का ही महारा लिया था। सीता को जिस रूप म उन्होंने देखा उसके कारण उनके मन मे सन्देह उत्पन्न हो गया था।⁵ इसके पश्चात् राम ने सीता के जिन गुणों की चर्चा की थी आर सीता के जा वस्त्रामूषण हनुमान ने देखे थे उनका स्मरण करते हुए ही अनुमान प्रमाण के सहारे वे आगे बढ़े। सभी कारणों द्वारा उपपादन करते हुए उन्होंने राक्षसिया से घिरी सीता का पहचाना था।⁶ इस प्रसंग का विस्तारपूर्वक वर्णन भी सम्भवत

1 वारा 4 29 6 7 2 वारा 4 66 2 3 वारा 5 63 20 21 5 64 33-34 4 वारा 6 113 26 5 वारा 5 15 38 6 वारा 5 15 40

हनुमान व महान् नैयायिक रूप का प्रकट करने के लिए ही किया गया है।

अशाक्त वाटिका में सीता का पहचानने, उनसे यातचीत करने और उनका रायण की वेद से मुक्त कर निवा लाने आदि के प्रसंगों में हनुमान के नैयायिक रूप का बार बार उभारने का प्रयास स्पष्ट दिखाई देता है। प्रत्येक अवसर पर कर्तव्याकर्तव्य का निर्णय लन के पहले उनके मन में सशय अथवा विचिकित्सा का भाव उत्पन्न होना है और उसके बाद पक्ष विपक्ष के समस्त तर्क प्रतिकों पर पूरी गम्भीरता के साथ विचार करने के पश्चात् ही उन्होंने निर्णय लिये। सशय की अवस्था उनको किसी भी रूप में पसन्द नहीं थी।¹ और इसीलिए पूरी तरह सोचने विचारने के बाद उन्होंने हमेशा सही निर्णय लिया। युद्ध और राक्षसा से व्यवहार करते समय भी उनके नैयायिक का रूप प्रकट होता है।

विभीषण अपने चार सहयोगी राक्षसा के साथ रायण से लड़ झगड़कर राम के पास पहुँचा था। उसने पहले समुद्र के उत्तरी तट पर खड़े रहकर ही ऊँची आवाज में राम को अपना परिचय देकर उनकी शरण में आने की बात कही थी। राम और अन्य सभी यूथपति इस उलझन में पड़ गये थे कि विभीषण के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए। सुग्रीव अगद, जाम्बवान् आदि सभी ने अपने अलग-अलग विचार व्यक्त किये। अन्त में हनुमान ने सभी के विचारों का स्पष्ट निराध करते हुए अपनी सलाह दी थी। अपनी बात कहने के पहले उन्होंने यह भी कहा था कि मैं जो कुछ कहूँगा वह याद विवाद या तर्क स्पर्द्धा अधिक बुद्धिमत्ता के अभिमान अथवा किसी प्रकार की कामना से नहीं कहूँगा। मैं तो कार्य की गुरुता पर दृष्टि रखकर ही यथार्थ बात कहूँगा। इसके बाद अन्य सभी मन्त्रियों और सलाहकारों के विचारों का खोखलापन बताते हुए बिना किसी सोच विचार के विभीषण को शरण देने की उन्होंने सलाह दी थी। जिन तर्कों के द्वारा उन्होंने दूसरा के विचारों की निरर्थकता सिद्ध की थी वह हनुमान के विवेकवादी होने को ही प्रमाणित करते हैं।²

सुग्रीव को घर से बाहर चारों दिशाओं में भटकते रहने के परिणामस्वरूप ही भूगोल का ज्ञान हुआ था। हनुमान को यद्यपि किसी ऐसे ही कारण से भटकना भागना नहीं पड़ा किन्तु रामायण के अन्य पात्रों की अपेक्षा वे भूगोल और वन विज्ञान के बहुत अच्छे विशेषज्ञ रहे। सीता की खोज करने के लिए वानरों की शक्ति और सामर्थ्य पर विचार करते हुए सुग्रीव की दृष्टि हनुमान पर ही पड़ी थी। अन्य वानर यूथपतियों में भी यद्यपि शारीरिक बल का अभाव नहीं था किन्तु शक्ति तीव्र गति भूगोल का ज्ञान देशकाल के अनुसार कर्तव्याकर्तव्य के निर्णय की क्षमता नीति के आचरण आदि सभी गुण केवल हनुमान में ही रहे थे। इसलिए सुग्रीव ने

1 वा रा 5 30 35 2 वा रा 6 17 52

हनुमान रा हा कहा था कि म पृथ्वी अन्तरिक्ष आकाश दशनाक अथवा जल म भी तुम्हारा गति का अपराध नहीं दखता हूँ। असुर गर्घर नाग मनुष्य देवता रामुद्र तथा पर्वा संहित सम्पूर्ण लोका का तुम्हें पूरा गान है। तुम अपने पिता वायु के समान ही सत्र अवाधिन गति बंग तजी आर फुर्ती है और इस भू मण्डल म तुम्हारे तज की समानता करनेवाला कोई दूसरा नहीं। तुम नीतिशास्त्र के पण्डित हो। एकमात्र तुम्हा म वन बुद्धि पराक्रम देशभान का अनुसरण तथा नीतिपूर्ण व्यवहार कर साय दख जात ह।¹ राम न जब यह दखा था कि उनका कार्य का भार हनुमान का सापा जा रहा ह तब उनको भी अपना काम पूरा हा गान का विश्वास हा गया था।

हनुमान का 'कान्धार-वन-कावि' अथात् वन विज्ञान भी कहा गया है।² विष्णुगिरि की गुफा आर वने जगला म सीता का खानत हुए सभी यानर स्वयंप्रभा तापसी की गुफा म पहुँच गय थ। वहाँ क सपन आर दुर्गम वन को दखकर उनके हाश उड गये आर प्यास के मार सभी यानरा का गला सूजन लगा था। उस समय हनुमान का वन विज्ञान ही काम आया था। उन्होंने पेड़ पाधा और पक्षिया की चहचहाट के सहार पानी भाजन आर स्वयंप्रभा का आश्रम स्थल खोज लिया था।

हनुमान न सामुद्रिक शास्त्र का अच्छा सैद्धान्तिक और व्यावहारिक गान प्राप्त किया था। सीता न स्वय को आश्रस्त करने के लिए जब उनसे राम क रूप गुण के सम्यग्ध म प्रश्न किया था तब हनुमान ने सामुद्रिक सिद्धान्ता के अनुसार ही उनका परिचय दिया था। मास से ढकी हुई जटु (Colore bone) लम्बी भाहे भुजाएँ आर मेद उभरा हुआ नाभितट लाल नख तलवे आर नेत्रप्रान्त गम्भीर नाभि उदर गल परा की रेखाएँ मस्तक पर उभरी हुई भँवर पर के अँगूठे के नीचे आर ललाट की रेखा आ तथा विभिन्न अंगो के लभणा का हनुमान न इस प्रकार वर्णन किया था कि उनका सामुद्रिक ज्ञान छलक पडता है।³

व्याकरण न्याय भूगोल वन विज्ञान नीति और अन्य शास्त्रो के अतिरिक्त हनुमान का भाषा पर भी बरदस्त अधिकार था। उन्होंने सस्कृत और साहित्य भाषाओं के अतिरिक्त अनेक जनपदा की भाषाओं का गान भी अर्जित किया था। ऐसा प्रतीत हाता ह कि रामायण-काल (घटना-काल) म वैदिक सस्कृत के अलावा लौकिक सस्कृत भी व्यवहार म आ चुकी थी और उसे मानुषी सस्कृत कहा जाता था। लका का रावण परिवार तथा वहा के सभी नर नारी मानुषी सस्कृत का ही व्यवहार करत थे। हनुमान का ब्रह्मिक आर मानुषी दोनों ही सस्कृत भाषाओं पर पूरा अधिकार था। अशोक चाटिका म सीता स बातचीत करने के पहले उन्होंने सभी प्रकार से इसी समस्या पर विचार किया था कि सीता से किस भाषा म बातचीत की जानी चाहिए।

1 वारा 444 57 2 वारा 450 15 3 वारा 535 15 23

उनकी जनज्ञान यह था कि यदि मानुषी सस्कृत का प्रयोग करते ह तो सीता भ्रमग्रस्त
उनका वानर रूपधारा रागण समझ वठगी क्योंकि रावण वातघीत म शुद्ध मानुषी
सस्कृत का ही प्रयोग करता रहा होगा। द्विजातिया ओर अवर जातिया द्वारा व्यवहृत
सस्कृत भाषा म भा अन्तर था आर हनुमान दाना स भली भाँति परिचित थे।'

इनक अतिरिक्त अन्य जनपदीय भाषाए भी उस काल मे अवश्य रही होगी।
हनुमान न एसी भाषाआ का मानुष अर्थवत् वाच्यम् अथात् मनुष्य समाज द्वारा
वानचाल म प्रयुक्त अर्थमय भाषा कहा हे। रामायण म वाच्य शब्द का जिस रूप
म प्रयोग किया गया ह उस देखते हुए नि सन्देह कहा जा सकता है कि 'वाच्य'
शब्द का प्रयोग भाषा क अर्थ म ही किया गया ह।' पूर्ण विचार के पश्चात् हनुमान
न अयम् वाच्य अथात् जनपदीय भाषा म ही सीता से वातघीत की थी।

ल मण आर करुणी का छाडकर रामायण के प्राय सभी पात्र धर्म सिद्धान्ता
के प्रति आस्थावान रह किन्तु हनुमान ने एक नयायिक की भाँति सन्नत बुद्धि और
विज्ञान का ही समयन किया। उनका पूरा जीवन क्रिया व्यापार आर सफलताएँ बुद्धि
आर विज्ञान क प्रयोग स ही जुडी रही। ऋष्यमूक पत्र पर राम और लक्ष्मण को
आत हुए देखकर सुग्रीव का पसीना आ गया था आर उसन वाली क आ जाने का
सन्देह किया था। इस घबराहट म उस यह ध्यान ही नहीं रहा कि वाली म शापवश
उस पत्र पर पहुचन की सामर्थ्य ही नहीं थी। सुग्रीव की इस घबराहट का देखकर
हनुमान ने माना उसका मजाक उडाते हुए ही कहा था कि इस समय आपने अपनी
वानराचित घपलना को ही प्रकट किया है। चंचल चित्त हान के कारण आप बुद्धिमार्ग
पर स्थिर नहीं रह पात ह। बुद्धि आर विज्ञान से सम्पन्न होकर आपको दूसरों की
घेप्पना द्वारा ही उनके मनोभावा को समझना आर उसी के अनुसार कार्य करना
चाहिए। जो राजा बुद्धि का आश्रय नहीं लेता वह प्रजा पर शासन करने म कभी
समय नहा हाता।'

यद्यपि हनुमान की धर्माभिप्रेयक आस्थाआ का उल्लेख आग किया गया हे किन्तु
यह नि सकांच रूप से कहा जा सकता हे कि धर्माचार्यों आर ऋषिया द्वारा दी गयी
व्यवस्थाआ का हनुमान ने अर्धे ठोकर अनुसरण नहीं किया। वैज्ञानिक आधार पर
उनका पयालाचन आर विश्लेषण करने के पश्चात् ही उन्होंने उनको स्वीकार अथवा
अस्वीकार किया। इसीलिए वार वार उनकी देश-काल के अनुसार ही कार्य करनेवाला
कहा गया ह। मिहिका को मारने के लिए उनको विविध मूत्रवृज का सहारा लेना
पडा था। उसक निशाल आर विकराल मुँह म अपने शरीर को संक्षिप्त करके ही
उहान प्रवेश किया ओर उसके हृदय को चीर डाला था। यह देखकर आकाशचारियों
ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि जिस पुरुष म तुम्हारे समान धैर्य मूत्रवृज

1 कास 5 30 17 18 2 कास 5 30 19 3 कास 4 2 17 18

गुरि और कोशन-ये धार गुण हा १ य कभी अपर कार्य म अगपन नही हा सफता ।

अशार मटिमा म सीता स यागीत करन क परगार हनुमान रागनापुत्रक ना सफत थ । सीता की राग म कार्य ए प्ररार स पूरा हा गुमा था किन्तु हनुमान को इम वाग का भी ध्यान रहा कि उमर का सीता का वचनमुक्त कर निरा जान का काम फिर भी शन था । एम उश्य स उरान कुउ आर भी काम उटाने का विचार किया था । उस समय बहुत साधने विचारन क का भी उराने साम-दाम और भे नीति का प्रयोग समयानुक्रम न समग्रर पराक्रम का प्रयाग किया आर रागन एम की शक्ति बन-मुक्ति आर सनस सहन ही पूरा पा सगाकर वापस लौट थ ।^१ अशुमार का देखर ही व उतर मुक्त-कोशन पर मुग्य हा गय थ आर उसे मारने अथवा न मारने की उरान में पड़ गय । अन्तर मरिष्य क विषय म विचार करत हुए ही उरान उतरा मार डाला था । इस प्रसंग म हनुमान का 'कम विशेष सत्वविद्' कहा गया है ।^२

दूत-कार्य म हनुमान इतन दम थे कि उसका उन्नत करना अप्रासंगिक नहीं होगा । उरान दूत-कार्य का निरा वेशल सन्देश लान-से जाने के रूप में ही नहीं किया यदि जय भी व दूत बनाकर गय तो निरित उदेश्य का भी बहुत अधिक सीमा तक पूरा किया । रागन के दूत शुरु आर सारण कवन राम की सेना को देखर और उसकी शक्ति का अनुमान लगाकर ही वापस लौट गये थे । हनुमान भी कवन एत ही अपने दायित्वा की इयता मान सकते थे किन्तु इस प्रकार का दूत सामान्य सन्देश वाहक ही माना जाएगा । यह रस बान पर भनी भीति विचार करत थे कि उनको दूत बनाकर भेजने का क्या उदेश्य रहा । उसे दूत क रूप म ही वे इस सीमा तक पूरा कर डालते थे कि उदेश्य की प्राप्ति सहज हो जाती थी । ऋष्यमूक पर्यंत पर सुग्रीव ने उनका वेशल राम-लक्ष्मण का परिचय प्राप्त कर उनके विषय म सही जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा था । न तो उसने राम-लक्ष्मण को कोई सन्देश ही भेजा था और न किसी प्रकार के उत्तर की अपेक्षा ही की थी । हनुमान घुपके घुपके भी यह कार्य कर सकते थे किन्तु उराने मितु रूप धारण कर दूत-कार्य ता किया ही साथ ही सुग्रीव को सन्ध प्राप्त क समीप से जाकर खड़ा कर दिया । राम-लक्ष्मण का पूरा परिचय और उनके सभी रहस्यो को जानकर उराने राम और सुग्रीव के बीच मैत्री भी स्थापित कर दी थी । सुग्रीव ने यद्यपि राम के पास मैत्री का प्रस्ताव भेजा ही नहीं था आर यह हनुमान का स्वय का निणय था किन्तु उनको दूत बनाकर भेजने का उदेश्य भी यही था और इससे अधिक सफलता भी सुग्रीव को क्या मिल सकती थी ।

१ वारा ५१२०१ २ वारा ५४१२३ ३ वारा ५४७२५

समुद्र लॉघने क पश्चात् लका म प्रवेश करने पर हनुमान ने अपने दूत-कार्य क सफल निर्वाह की समस्या पर बहुत ही गम्भीरता से विचार किया था। सीता का पता लगाकर राम द्वारा भेजी गयी बुद्धिका उन्हें देकर राम का समाचार उन तक पहुँचाने और सीता का सन्देश राम तक पहुँचाने का दायित्व उन्हें सौंपा गया था। लका-जसी नगरी म यह काम भी सरल नहीं था और जरा सी भूल पूरे उद्देश्य को चापट कर सकती थी। हनुमान ने स्वयं इस समस्या पर विचार किया था कि किस रीति से सफलतापूर्वक यह कार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी विचार किया था कि यदि कातर और अविवेकपूर्ण कार्य करनेवाला दूत देश-काल के विपरीत व्यवहार करता है तो बना-बनाया काम भी उसी तरह बिगड़ जाता है जिस प्रकार सूर्योदय हान पर अंधकार नष्ट हो जाता है। कर्तव्याकर्तव्य के विषय म विचार करने के पश्चात् यदि अविवेकी दूत को कार्य सौंप दिया जाता है तो अपने आपको पण्डित समझनेवाला वह अविवेकी दूत सारा काम चापट कर डालता है।' सीता से बातचीत करते समय भी ठीक यही विचार फिर से हनुमान के मन म उत्पन्न हुआ था।

दूत-कार्य करते समय उपर्युक्त सिद्धान्त-वाक्य हनुमान का आदर्श रहा। सीता का पता लगाने और सन्देश के आदान प्रदान का कार्य तो उन्होंने पूरा किया ही था साथ ही लका का जलाकर अशोक वन को तहस नहस कर और अक्षकुमार-जैसे पराक्रमी को मारकर एक ओर रावण पक्ष का साहस भग कर दिया और दूसरी ओर राम क सामने विजय का पूर्वरूप भी प्रस्तुत कर दिया। हनुमान-जैसा निराक्षर प्रतिभासम्पन्न दूत रामायण म ही नहीं अन्य साहित्य मे कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं मिलता।

अद्भुत साहस पराक्रम और शारीरिक शक्ति के हस्ते हुए भी हनुमान के कुछ निश्चित सिद्धान्त भी थे। प्रारम्भिक अवस्था म जैसाकि सकत किया जा चुका है उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग भले ही मनमाने ढंग से किया हो किन्तु शिभा-दीभा क घाट उनका रास्ता बिलकुल बदल गया था। शक्ति का दुष्प्रयोग कर न तो उन्होंने कभी किसी निरपराध को परेशान ही किया और न उसका कोई अनुचित लाभ ही उठाया। उनकी आश्चर्यजनक गति निर्भीकता, साहस और पराक्रम के विषय म अनगिनत प्रसंग रामायण म उपलब्ध ह। राम को अपना परिचय देते हुए उन्होंने स्वयं कहा था कि म अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जहाँ जा सकता हूँ और जैसा चाहूँ रूप धारण कर सकता हूँ। सुग्रीव और जाम्बवान् उनके पराक्रम की प्रशंसा करते कभी थकते नहीं थे और लका के बड़े-से-बड़े शूरवीर भी उनके बल को देखकर अपना साहस खो बैठे थे। पराक्रम का प्रयोग कब किस रूप में किया जाना चाहिए इस पर हनुमान बहुत गम्भीरता से विचार किया करते थे। प्रमत्त-चन

(अशोक घाटिका) के विध्वंस के पहले उन्होंने बार-बार इस पर विचार किया था। उनका विश्वास था कि जो पुरुष प्रधान कार्य के सम्पन्न हो जाने पर बहुत से दूसरे आनुपंगिक कार्यों को भी पूरा कर डालता है और पहले के कार्य में बाधा भी नहीं आने देता वही कार्य को सुचारु रूप से कर सकता है। छोटे छोटे कर्म की सिद्धि के लिए कोई एक ही साधक हेतु नहीं होता। जो पुरुष किसी कार्य या प्रयोजन को अनेक प्रकार से सिद्ध करने की कला जानता हो वही कार्य साधन में समर्थ हो सकता है।' इसी को आधार मानकर उन्होंने विचार किया था कि यदि इसी यात्रा में मैं इस बात को भी ठीक ठीक समझ लूँ कि अपने ओर शत्रु पक्ष में युद्ध होने पर कोन प्रबल होगा और कोन निर्वल तो भविष्य के कार्य का निश्चय भी सरलता से हो सकेगा और स्वामी की आज्ञा का भी पूर्ण रूप से पालन हुआ समझा जाएगा।' यह सब सोच विचार कर ही हनुमान ने अशोक घाटिका का उजाड़ डाला था और सहज ही रावण के सभी शूरवीरो की शक्ति का अनुमान लगा लिया था।

उत्साह की विशेषता और उपयोगिता को हनुमान सदैव स्वीकार करते रहे हैं। सीता की खोज करते-करते सभी वानर एककर घूर हो गये थे। उनके मन में राम का क्रोध और सुग्रीव द्वारा मारे जाने का भय भी समाया हुआ था। अगद ने तो अनशन करते हुए प्राण-त्याग तक का निश्चय किया था। इस अवस्था में भी हनुमान का उत्साह कभी भग्न नहीं हुआ। समुद्र लौंघकर लंका में पहुँचकर वे इधर-उधर सभी जगह सीता की खोज करते हुए भटकते रहे थे और कहीं उनको सीता दिखाई ही नहीं दी। इस असफलता में भी उनका उत्साह यथावत् बना रहा था। बुद्धि और विवेक के बिना उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं अपनी असफलता को छिपाने के लिए पचास बहाने करते हुए भी वे लोट सकते थे। किन्तु उन्होंने विचार किया था कि हताश न होकर उत्साह को बनाये रखना ही संपत्ति का मूल कारण है। उत्साह ही परम सुख का हेतु है अतः मैं पुनः उन स्थानों की खोज करूँगा जहाँ अब तक खोज नहीं की गयी थी। उत्साह ही प्राणियों को सदैव सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त करता है और उनको अपने-अपने कार्यों में सफलता प्रदान करता है।' इसके साथ ही पूरे उत्साह के साथ प्रयत्न करके उन्होंने सीता को खोज लिया था।

अभिजातवर्गीय शूरवीरो के युद्ध से भागने के हनुमान सख्त विरोधी थे। इन्द्रजित द्वारा मायामयी सीता के वध की देखकर सभी वानर युद्ध छोड़कर भागने लगे थे। विपादग्रस्त और भयभीत होकर भागते हुए वानरों को रोकते हुए हनुमान ने कहा था कि तुम इस प्रकार मुख पर विपाद लिये हुए युद्ध विषयक उत्साह को छोड़कर क्या भागे जा रहे हो? तुम्हारा शौर्य कहाँ चला गया? इसके साथ ही हनुमान स्वयं युद्ध के लिए आगे बढ़ आर सभी वानरों से कहा कि मैं युद्ध में आगे-आगे

चलता हूँ, तुम सब लोग मेरे पीछे चले आओ। उत्तम कुल में उत्पन्न शूरवीरो के लिए युद्ध में पीठ दिखाकर भागना सर्वथा अनुचित है।' किसी दूसरे के साथ युद्ध में व्यस्त शत्रु पर आक्रमण करना भी वे उचित नहीं मानते थे। प्रहस्त के मारे जाने पर राज्ञ स्वयं युद्ध के मैदान में आ गया था और उसने सुग्रीव आदि अनेक वीरों को वेहाश कर दिया था। इसका बाद ही वह नील से भी उलझ गया था। इसी समय हनुमान के मन में भी रावण से लड़ने की इच्छा जाग उठी थी किन्तु रावण की लड़ाई नील से हो रही थी इसलिए हनुमान कुछ समय के लिए खड़े रह गये और रावण से उहाने कहा था—“राक्षसराज! इस समय तुम नील के साथ युद्ध कर रहे हो। किसी दूसरे के साथ युद्ध करते समय तुम्हारे ऊपर आक्रमण करना मेरे लिए उचित नहीं होगा।”

अपरिमय बल विक्रम होते हुए भी हनुमान व्यावहारिक दृष्टि से यही मानते थे कि किसी से शत्रुता मोल लेने के पहले सावधानीपूर्वक प्रतिपक्ष की शक्ति को भली भाँति समझ लेना चाहिए। अपनी अपेक्षा अधिक शक्तिमान और समर्थ व्यक्ति को किसी भी प्रकार नाराज करने के लिए वे तैयार नहीं थे। सीता की खोज में विलम्ब होने पर लक्ष्मण ने सुग्रीव के प्रति जब अपना क्रोध प्रकट किया था तब हनुमान ने सुग्रीव को भविष्य के दायित्वा के प्रति सचेत करते हुए कहा था कि जिस पुरुष को बाद में हाथ पर जाड़कर भनाना पड़े ऐसे पुरुष को पहले से नाराज करना कदापि उचित नहीं है। यह यात उस व्यक्ति के विषय में और भी विशेष रूप से ध्यान में रखी जानी चाहिए जो मित्र के किये हुए पहले उपकार का याद रखता है।

सीता की खोज में असफल होने पर स्वयंप्रभा के आश्रम में अगद न जब सुग्रीव के अनुशासन की परवाह किये बिना वहीं पर ठहरे रहने कभी किष्किन्धा न लौटने और मर जान तक का निश्चय कर लिया था और जब तार आदि कुछ अन्य वानर यूथपति भी अगद का साथ देने के लिए तैयार हो गये थे तब हनुमान एक विभिन्न परशानी में पड़ गये थे। वे जानते थे कि यदि अगद आदि अपने निश्चय पर दृढ़ रहें तो एक ओर सीता की खोज का कार्य अवरुद्ध हो जाएगा और दूसरी ओर राम लक्ष्मण और सुग्रीव के क्रोध का भयकर परिणाम सभी को भुगतना पड़ेगा। वे स्वयं तो सुग्रीव के पक्षधर थे ही वे यह भी जानते थे कि अन्य वानर यूथपति सुग्रीव के विरोध में अगद का आखिर तक साथ नहीं दे सकेंगे। अगद और उनके सहयोगियों को अपने निश्चय से फुसलाने का भी उनका मन्तव्य रहा था। यह सब सोच विचार कर ही उन्होंने अगद से कहा था कि तुमको अपने निर्णय के विषय में फिर से सोच लेना चाहिए। मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ कि कोई भी वानर सुग्रीव से विरोध करके तुम्हारे प्रति अनुरक्त नहीं हो सकता। जाम्बवान्, नील महाकपि

सुग्रीव आर स्वयं म भी सुग्रीव स अलग नहीं हा संकृत । तुम दण्ड के द्वारा भी हम लोग का सुग्रीव स अलग नहीं कर सकत ।' यह विचार प्रकट करते हुए हनुमान न यह स्पष्ट कर लिया था कि सुग्रीव अधिक शक्तिशाली है । अतएव अगद को सलाह दते हुए उन्होंने कहा था कि यह तो सम्भव है कि दुर्बल के साथ विरोध करके बलवान् पुरुष चुपचाप बटा रहे किन्तु किसी बलवान से विरोध कर कोई दुर्बल पुरुष घन स नहीं रह सकता । अत अपनी रक्षा चाहनेवाल दुर्बल पुरुष का बलवान् क साथ कभी विग्रह नहीं करना चाहिए ।'

शत्रु की शक्ति का बढ़ता हुआ देखकर भी उसकी उपेक्षा करने का हनुमान नासमझी मानते थे । युद्ध म शत्रुआ के पराक्रम को यद्यपि वे बड़ी दिलचस्पी से देखत थे ओर उनका शौर्य की प्रशंसा भी करत थे किन्तु जब वह यह अनुभव करत थे कि उसे दया देना चाहिए उसी समय वे उसका दया देत थे । अशकुमार के युद्ध-काशल को देखकर वे इस सीमा तक मुग्ध हो गये थे कि उसे मारन से निरत हो बैठे थे ।' जब युद्ध करते-करते उसका होसला बढ़ता ही गया तब हनुमान का चिन्ता हुई थी । उन्होंने विचार किया था कि यदि इसकी इसी प्रकार उपेक्षा की गयी तो यह मुष परास्त क्रिय बिना नहीं रहेगा । अत अब इसे मार डालना ही हितकर होगा । यद्वती हुई आग की उपेक्षा करना कदापि उचित नहीं है ।' यह सोचकर ही उन्होंने अशकुमार को मार डाला था । तात्पर्य यह कि हनुमान वर्तमान ओर भविष्य दोनों के प्रति पूर्ण सतर्क आर सावधान थे ।

बाली द्वारा निष्कामित किये जाने पर जब सुग्रीव को ऋष्यमूक पर्वत पर आकर रहना पडा था तब हनुमान ने भी सुग्रीव का साथ दिया था । महान् पण्डित विचारक बुद्धिवादी आर नीतिज्ञ होते हुए भी हनुमान ने 'राली की बजाय स्थायी' कामी विलासा आर गुणहीन सुग्रीव का साथ क्या दिया था इसका कारण स्पष्ट नहीं । वे अगद क समर्थक भी कभी नहीं रहे । तारा के प्रसंग म लिखा जा चुका है कि उन्होंने बालि यध से दुखी तारा का सान्त्वना देते हुए अगद को राजा बनाने का प्रस्ताव भी किया था किन्तु उनका यह प्रस्ताव मात्र एक औपचारिकता का निराह था । बालि यध आर सुग्रीव को राजा बनाने की पूरी योजना हनुमान की ही थी ओर उन्होंने अगद की अपेक्षा हमेशा सुग्रीव का ही समर्थन किया । स्वयंप्रभा के आश्रम म उन्होंने अगद से साफ शब्दों मे कह लिया था कि म तुम्हारा साथ नहीं दे सकता । इसके अतिरिक्त सुग्रीव की प्रशंसा करते हुए वे अगद को वापस क्रिष्किन्धा चलन के लिए लगातार फुसलाते रहे थे ।

सुग्रीव का साथ देने के लिए हनुमान के पास जो भी आधार रहे हा सुग्रीव न ऋष्यमूक पर्वत पर उनका अपना मन्त्री बना लिया था । राम से पहली बार भेट

करते समय अपना परिचय देते हुए उन्होंने स्वयं का सुग्रीव का सज्जित वतलाया था।¹ अशाक वाटिका में सीता को अपना परिचय देते समय भी उन्होंने कहा था—म सुग्रीव का मन्त्री हनुमान नामक वानर हूँ।² मन्त्री के रूप में उन्होंने अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा और इमानदारी के साथ निवाह किया था। वे सद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों ही रूप में यह मानते थे कि मन्त्रियों का निर्भीकतापूर्वक राजा के हित की बात बतलाना चाहिए। लक्ष्मण ने जब क्रोध में आकर किष्किन्धा के द्वार पर धनुष की टकार की थी तब अन्य वानरों के साथ सुग्रीव के दो अन्य मन्त्री—प्लक्ष और प्रभाव—भी सरुपकाकर रह गये थे। वे केवल सुग्रीव को लक्ष्मण के आने की सूचना देने का साहम कर सके किन्तु हनुमान न सुग्रीव से साफ़ कहा था कि प्रमादग्रस्त आप अपनी शर्त मंजूर और कर्तव्य सब-कुछ भूल बैठे हैं। आपसे निश्चय ही अपराध हुआ है और लक्ष्मण के क्रोध को सहन करते हुए उनके सामने हाथ जोड़कर उन्हें प्रसन्न करने के लिये अब दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसी के साथ हनुमान ने कहा था कि राज्य की भलाई के काम पर नियुक्त किये गये मन्त्रियों का यही कर्तव्य है कि वे राजा का उसके हित की बात अवश्य बताएँ। अतएव मैं निर्भीक होकर अपना विचार प्रकट कर रहा हूँ।³ इस विचार के साथ ही उन्होंने सुग्रीव को राम का काम करने के प्रति सनक किया था।

सुग्रीव के परम हितेयी होने के कारण ही हनुमान को बार-बार कपिराज हितकर कहा गया है।⁴ राम लक्ष्मण से बात करत हुए उन्होंने यही चतुर्दास से इस बात का पूरा पता लगा लिया था कि राम को भी सुग्रीव की सहायता की आवश्यकता है। राम-लक्ष्मण के शार्प का भी उनकी अनुमान हो गया था और इसलिए कुशलतापूर्वक उन्होंने यही कहा था कि सुग्रीव आपसे मित्रता करना चाहते हैं।⁵ राम सुग्रीव के साथ मित्रता करने के प्रयास में थे ही इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया। राम और सुग्रीव दोनों के उद्देश्य और उनकी पूर्ति के विश्वास को लेकर ही हनुमान ने इन दोनों के बीच मित्रता स्थापित की थी। दोनों के सहमत होना पर स्वयं हनुमान न अश्विनी को एकत्र कर अग्नि को साथी बनाकर यह मित्रता करायी थी। इसमें हनुमान के मन में सुग्रीव के हित की लालसा ही काम कर रही थी। इस मंत्री के बहाने निर्दोष और निरपराध वाली को भरवा डालने के पीछे हनुमान के मन में क्या था इसका पता नहीं लगता।

हनुमान भले ही सुग्रीव के मन्त्री रहे हों किन्तु उनकी भूमिका एक ऐसे पथ प्रदर्शक की रही थी जो सुग्रीव की उँगली पकड़कर उसे हमेशा सही रास्ते पर चलाता रहे। अभिप्रेत के बाद सुग्रीव विनाश-क्रीडाओं में मस्त रहने के कारण राम

1 वारा 4.5.22 26-27 2 वारा 5.31.38 3 वारा 4.52.17 18 4 वारा 5.4.38
5 वारा 4.5.22

क साध हुए समझाते आर शर्तों का भूल बैठ था। हनुमान का इस बात का ध्यान था कि राम लक्ष्मण नाराज होकर पता नही क्या कर बैठग आर दूसरी आर व यह भी चाहत थ कि सुग्रीव का अपन दायित्वा का निर्वाह करना चाहिए। मैत्री धर्म का निर्देश करत हुए उन्हान सुग्राव स कहा था कि जो राजा कृतज्ञता की भावना स मित्रा का उचित समय पर प्रत्युपकार करता है उसको राज्य वश आर वैभव की वृद्धि हाती ह। जिस राजा क काप दण्ड मित्र आर अपना शरीर सब-के सब उसको वश म रहते ह वही विशाल राज्य का पानन एवं उपभाग कर सक्ता ह। जो अपने कार्यों को छोडकर मित्र का कार्य सिद्ध करने के लिए उत्साहपूर्वक नहीं लग पाता उसको अनर्थ का भागा होना पड़ता ह। उपयुक्त अवसर बात जान क बाद जा मित्र क कार्यों म लगना हे यह चडे स चडे कार्यों को सिद्ध करके भी मित्र के प्रयाजन की सिद्धि करनेगला नहीं माना जाता।' इस प्रकार हनुमान ने राजनीतिक दृष्टि स सुग्रीव को न केवल सही रास्ते पर थलाया थकि उसको आर उसके राज्य को राम-लक्ष्मण के क्रोध से बचा भी लिया था। मैत्री धर्म के रूप मे हनुमान न निशुद्ध रूप से उन मागशी सिद्धान्ता के प्रति ही सकेत किया था जो दो राजाओ के बीच संधि पालन के लिए आवश्यक हात ह। यस्तुत हनुमान ने ही सीता की खोज की पूरी योजना बनायी थी आर सुग्रीव न उसी के अनुसार काम किया था। वे सुग्रीव को लगातार प्रेरित करते ही रह थे कि राम क साथ हुए समझाते की शर्तों को यथासमय पूरा किया जाना चाहिए।

हनुमान क नेयायिक होने का उल्लेख ऊपर किया जा चुका हे। उनकी दार्शनिक आस्थाएं अन्य पात्रा की अपेक्षा सबथा अलग रही। धर्म-अधर्म के विषय म वे किसी रुढ़ि परम्परा अथवा धर्माचार्यों द्वारा दी गयी व्यवस्थाओ से सहमत नहीं थे। उन्होंने नि शपतया बुद्धि आर गिज्ञान पर आधारित परिभाषा को ही स्वीकार किया था। उनके विचार स कोई भी कर्म अपने आप म धर्म अथवा अधर्म या पाप पुण्य कुछ भी नहीं होता। कर्ता की मनागत भावनाएँ और मनाविहार ही किसी कर्म का पाप अथवा पुण्य का रूप द देते ह। रागद्वेषादि विमारा से युक्त मन ही क्रिया को पापमूलक बना देता ह ओर यदि स्थिर अथवा निर्विहार मन से कोई कार्य किया जाता है ता उसमे पाप होने का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। हनुमान स्त्री को देखना अनुचित अथवा धर्म विरुद्ध मानते थे। इस पर भी सीता की खोज करते समय लव म रावण के अन्त पुर में उनको अनेक स्त्रिया को देखने के लिए विवश होना पडा था। इस अवस्था म उनके मन म एरु उलझन उत्पन्न हुई थी और उनको ऐसा लगा था माना स्त्रिया को देखने म उनस अधर्म हुआ हो। अपनी इस परेशानी को दूर करने की दृष्टि से ही उन्होने विचार किया था कि यद्यपि रावण की म्त्रियाँ नि शक

हान्तर सा रही थी और उसी अग्रस्था में मेने उनको देखा है किन्तु उनको देखते समय मन मन में किसी प्रकार की कल्पित भावना नहीं रही थी। मन और मनागत प्रकार भावनाएँ ही इन्द्रिया को शुभ और अशुभ कर्मों की ओर प्रेरित करती हैं। यदि मन स्थिर हो उसमें राग द्वेषादि विकार की भावना न हो तो कर्तव्य की दृष्टि से किया गया कार्य धर्म अथवा अधर्म की काटि में नहीं आता।^१ सीता को नारियों के बीच में ही खाजा जा सकता था अतएव हनुमान ने निर्विकार दृष्टि से रावण के अन्तःपुर की स्त्रिया का देखत हुए उनको खोजने में किसी प्रकार का अधर्म नहीं माना था।

हनुमान कर्म परिणाम के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं। बालि वध से दुःखी तारा को समझाते हुए उन्होंने कहा था कि जीव के द्वारा गुणवृद्धि से अथवा दोषवृद्धि से लिये गये जो अपने कर्म हैं वही सुख दुःखरूप परिणाम के जनक होते हैं। प्रत्येक प्राणी अपने शुभ और अशुभ कर्म फला को ही भोगता है।^२ आत्मा के अस्तित्व अनस्तित्व अथवा उसके नित्यत्व के विषय में हनुमान ने कही भी अपने विचारों को स्पष्ट नहीं किया। जन्मान्तर के विषय में भी वे प्रायः मान ही हैं। वे शरीर को अनित्य और प्राणी का भरणधर्मी होना ही स्वीकार करते हैं और इसलिए लगातार उन्होंने इसी बात पर जोर दिया है कि व्यक्ति को जीवन में न्याय सिद्धान्तों के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। शरीर को नश्वर मानते हुए वह उसे शोचनीय नहीं मानते किन्तु गीता के समान आत्मा की नित्यता के विषय में मोन रहते हैं। तारा से उन्होंने कहा था कि तुम स्वयं शोचनीय हो फिर दूसरे किसका शोचनीय समझकर श्राव कर रही हो। स्वयं दीन होकर फिर दीन पर दया करती हो। पानी के बुल-बुल के समान इस शरीर में रहकर कान किसके लिए शोचनीय है। तुम त्रिदुषी हैं अतः जानती हो कि प्राणियों के जन्म और मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में शुभ कर्म ही करना चाहिए और दूसरे लाभिक कर्म करना व्यर्थ है। बाली ने 'याय के अनुसार अर्थ का साधन राज्य-कार्य का संचालन किया है। वे साम दाम आर क्षमा का व्यवहार करते रहे हैं। वे धर्मानुसार प्राप्त होनेवाले लाभ में गये हैं। अतएव उनके विषय में शोक करना उचित नहीं।'^३

उल्लेखनीय है कि गीता के समान ही हनुमान ने नैन शोचितुमहसि जैसी शब्दावली का प्रयोग करते हुए भी आत्मा की नित्यता का बहाना नहीं किया। शरीर की नश्वरता के प्रति सकेत करके ही वे आगे बढ़ गये। उन्होंने यद्यपि साकेतिक भाषा में 'लोका' के प्रति इंगित अग्रह किया है किन्तु मोक्ष स्वर्ग नरक जैसे लोका अथवा शब्दों का कहीं भी उपयोग नहीं किया। उदाहरण के लिए भाषामयी सीता के वचन का देखकर इन्द्रजित से उन्होंने कहा था

१ बाग ५।१४१-४२ २ बाग ४२।२ ३ बाग ४२।३ ५ ७

ये च स्त्रीधातिना ताका तोरुवध्वेश्व कृतिता ।

इह जीवितमुत्सृज्य प्रेत्य तान् प्रति तप्स्यसे ॥ -68122

उपदुस्त उद्गम्य म मोक्ष वं प्रति सस्तेन हाने हुए भी यह स्पष्ट नहीं कि त्रिम रूप म ताका को व स्वीकार करते थे। आत्मा के विषय म हनुमान के मान और जन्मान्तर तथा स्वर्ग नरक आदि के उल्लेख न होने से ऐसा प्रतीत होता है कि हनुमान का विश्वास यही था कि शुभ आर अशुभ कर्मों के परिणाम प्राणी को इसी जन्म म प्राप्ता पड़ते हैं।

इसपर अथवा परम सत्ता का भी हनुमान ने कहीं किसी भी रूप म प्रतिपादन नहीं किया। व केवल काल को ही सर्वोच्च शक्ति के रूप म मानते रह। व्यक्ति के सुख-दुःख कालजनित सयोग क ही परिणाम हैं। लका म सीता के कष्टमय जीवन का देखकर दुःख कारणों पर विचार करते हुए व एक विविध दयारिक उल्लेखन में पड़ गये थे आर अन्तत इंगी निष्कर्ष पर पहुँचे कि यदि गुन्जना स शिवाग्राम पिनीत लम्पण के बड़े भाई राम जैसे महापुरुष की पत्नी सीता को भी विपत्तियों म उल्लेखना पड़ता है तो यही मानना पड़ेगा कि काल का उल्लेखन करना अत्यन्त कठिन है।¹ तात्पर्य यह कि व्यक्ति के सुख-दुःखों को हनुमान पाप पुण्य का प्रतिफल अथवा प्रारब्ध का परिणाम नहीं बल्कि काल का सयोग मानते हैं। हनुमान की दार्शनिक आस्थाएँ अनेक दृष्टि से रामायण के अन्य पात्रों से सर्वथा भिन्न हैं।

हनुमान के पूरे जीवन में यज्ञ यागादि हवन संध्या वन्दन तर्पण अथवा अन्य किसी क्रिया विधान का एक बार भी उल्लेख कहीं मिलता ही नहीं। वैदिक अथवा स्मार्त किसी भी कर्म म उनकी न तो किंचित् आस्था ही रही आर न कभी उन्होंने ब्रह्मा पालन ही किया। वैदिक देवताओं—सूर्य चन्द्र वायु, यम आदित्य मरुत, अश्विनाकुमार रुद्र यम अग्नि—के प्रति उनके मन म किंचित् श्रद्धा अवश्य विद्यमान थी। समुद्र लंघने के पहले उन्होंने सूर्य इन्द्र वायु ब्रह्मा और ममस्त भूतों का हाथ जोड़कर नमस्कार किया था।² इसी प्रकार सीता को खोजते हुए जब वे थक गये थे तब भी राम लम्पण सीता के साथ रुद्र इन्द्र यम वायु चन्द्र अग्नि ओर मरुद्गणा को नमस्कार कर फिर से उनकी खोज म लग गये थे।³ अपनी सफलता के लिए भी उन्होंने ब्रह्मा अग्नि वायु वरुण सोम आदित्य अश्विनी कुमार का ही स्मरण किया था।⁴ हनुमान की वास्तविक क्रिया विधान म कोई आस्था दिखाई ही नहीं देती और न उन्होंने कहीं भी इसका प्रतिपादन ही किया। सीता से बातचीत करते हुए उन्होंने एक स्थल पर यह अवश्य कहा है कि मैं आपको आज ही राम के पास उसी प्रकार पहुँचा दूँगा जिस प्रकार अग्नि हविष्य को इन्द्र के पास

1 वारा 5163 2 वारा 518 3 वारा 51356 59 4 वारा 513 65-67

पहुँचा देता ह' किन्तु उन्होंने किसी भी यज्ञ अथवा हवन क्रिया में भाग लिया हो इसका कोई भी प्रमाण मिलता ही नहीं।

यह भी एक आश्चर्य का विषय है कि उपर्युक्त वदिक देवताओं के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए और उनका नमन करते हुए भी हनुमान इनके प्रति विशेष श्रद्धावान् नहीं दिखाइ देते। कुबेर के प्रति उन्होंने सम्मान की भावना भी प्रकट नहीं की। रावण के दरबार में प्रहस्त ने पूरा परिचय प्राप्त करने के लिए उनसे अनक प्रश्न किये थे। उनके उत्तर में हनुमान ने स्पष्ट कहा था कि मैं इन्द्र यम अथवा वरुण का दूत नहीं हूँ। विष्णु की प्रेरणा से भी मैं यहाँ नहीं आया। इसके साथ उन्होंने साफ शब्दों में यह भी कहा था कि कुबेर के साथ मेरी कोई मित्रता नहीं है।¹ तात्पर्य यह कि हनुमान इन्द्र यम विष्णु आदि का दूत कहलाने के लिए भी तैयार नहीं थे और कुबेर को वे प्रणम्य तो मानते ही नहीं थे, उनसे दोस्ती का रिश्ता ही हो सकता था जिसका भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया।

कमलाण्ड के स्थान पर हनुमान आचार की पवित्रता पर ही जोर देते रहे हैं। निर्विकार मन से किये गये कर्मों के प्रति उनके विचार स्पष्ट किये जा चुके हैं। विभिन्न सन्दर्भों के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वे आचार परमो धर्म का ही धर्म की सही परिभाषा मानते थे। 'धर्मो रक्षति रक्षितः' सिद्धान्त वाच्य को स्वीकार करते हुए वे इस बात को दृढ़तापूर्वक मानते थे कि आचार की पवित्रता व्यक्ति की इस सीमा तक रक्षा करती है कि अग्नि में भी उसको जलाने की सामर्थ्य नहीं होती। लका में आग लगा देने और चारा और आग की लपटों में सब-कुछ भस्म होते हुए देखकर उन्हें सीता की चिन्ता हुई थी। वे स्वयं अपने कृत्य पर पश्चात्ताप करते हुए विषादग्रस्त होकर सोचते रहे कि उस फेलती हुई आग में सीता भी जलकर नष्ट हो जाएँगी और इस प्रकार रत्ना बनाया काम चापट हो जाएगा। सोचते सोचते उनको सीता की आचारगर्ण पवित्रता का भी स्मरण हुआ था। सीता के पातिव्रत आर चारित्रिक पवित्रता से वे भली भाँति परिचित थे और यह भी जानते थे कि तप सत्य और पति में अनन्य श्रद्धा की दृष्टि से सीता चरित्रा म अग्रणी है। इसी आधार पर वे इस निश्चय पर पहुँचे थे कि स्वयं अपने चरित्र बल से सुरक्षित सीता को अग्नि छू भी नहीं सकती। थड़ी दृढ़तापूर्वक उन्होंने कहा था कि सत्य के पालन अखण्ड पातिव्रत आर आचार पालन में सभी कष्टों को सहन रहन अर्थात् तप के कारण सीता में इतनी शक्ति है कि वे स्वयं ही अग्नि को जला सकती हैं और अग्नि में उनको जलाने की सामर्थ्य हो ही नहीं सकती।² स्पष्ट है कि हनुमान के अनुसार आचार आर व्यक्ति का स्वयं का चरित्र ही निपति के समय उसकी रक्षा करता है।

क्रोध का हनुमान सबसे बड़ा विकार मानते थे और उनकी धारणा थी कि अन्य दोषों पर विजय प्राप्त करके भी क्रोध को जीतना सरल नहीं होता। यद्यपि लंका में आग लगाने के पहले उन्होंने इस विषय में गम्भीरतापूर्वक विचार किया था किन्तु राक्षसों के प्रति आक्रोश की भावना भी उनके मन में विद्यमान रही थी। आग लगाने के बाद ही उनको अपनी क्रोध भावना का ज्ञान हुआ था और उसे अपने द्वारा किया गया एक कुत्सित कर्म मानते हुए उन्होंने कहा था कि जो महापुरुष उठते हुए क्रोध को अपनी बुद्धि के द्वारा जल से प्रक्षालित अग्नि की भाँति शान्त कर देते हैं वे ही इस ससार में धन्य हैं। क्रोध में आकर कोन पुरुष पाप नहीं करता ? क्रोध के वश में मनुष्य गुरुजनों की भी हत्या कर डालता है। क्रोधी मनुष्य सत्पुरुषों पर भी कटु वचना द्वारा आशेष करने लगता है। क्रोधी मनुष्य को कहने अथवा न कहने याग्य किसी बात का ध्यान ही नहीं रहता। क्रोधी मनुष्य की दृष्टि में कोई भी काम अकरणीय और कोई भी बात अरुच्य नहीं रह जाती। क्षमा के द्वारा हृदय में उत्पन्न क्रोध का साप की कचुल के समान निकालकर फेंक देनेवाला ही सचमुच पुरुष कहलाने का अधिकारी है।¹

क्रोध भावना के वे इतने विरुद्ध थे कि उन्होंने इस कारण स्वयं की भर्त्सना करने में भी सन्नोच नहीं किया। वे सोचते रहे थे कि मेरी बुद्धि बड़ी छोटी है। मैं निर्लज्ज और महान् पाषाणधारी हूँ। सीता की रक्षा का विचार किये बिना ही मैंने लंका में आग लगा दी और इस तरह अपने स्वामी की ही हत्या कर डाली। क्रोध से पागल होकर मैंने रामचन्द्रजी के कार्य का ही चापट कर दिया। क्रोध के आवेश में मैंने वानराजित चपलता का ही प्रदर्शन किया है। मेरा हृदय राप के वश में हो गया इसलिए समस्त लोको के मित्रों का दोष मुझ लगाना² अपने क्रोधी स्वभाव पर विचार करते हुए हनुमान का इतनी अधिक ग्लानि हुई थी कि उन्होंने राम और सुग्रीव का मुँह दिखाने की बजाय प्राण-न्याय श्रेयस्कर समझा।

रामि और सामर्थ्य के हान हुए भी हनुमान राजस भाव के विरुद्ध थे और उनकी धारणा थी कि राजस-गुणमूलक प्रवृत्ति कायसिद्धि में कभी सहायक नहीं होती बल्कि काम को बिगाड़ देती है। राजगुण बुद्धि और विवेक पर एक ऐसा आरण डाल देता है कि कर्तव्यावर्तन के विषय में निर्णय प्रायः गलत हो जाते हैं। उन्होंने कहा था कि राजस भाव कार्य साधन में असमर्थ है और इससे कार्य सिद्धि की व्यवस्था भग हो जाती है। राजगुणमूलक क्रोध के कारण ही समर्थ होते हुए भी मैं सीता को रक्षा नहीं कर सका। इस राजस भाव का चिह्नकार हूँ।³ हनुमान का पूरा आचार-दर्शन सत्यगुणमूलक विवेक पर ही आधारित है।

चन्द्रनि न मायामयी सीता का युद्ध क्षेत्र में जब निश्चयापूर्वक पीटने के

पकड़कर घसीटन आर मार डालन का छलपूण प्रदर्शन किया था तब भी हनुमान ने इन्द्रजित के इस व्यवहार के प्रति रोप प्रकट करते हुए कहा था कि सीता न तुम्हारे प्रति कोई अपराध नहीं किया ह फिर भी इस प्रकार निर्दयतापूर्वक इनको तुम क्या पीट रह हो? नृशस अनार्य, पापजर्मी तरे हृदय मे तनिक भी दया नहीं है।¹ तात्पर्य यह कि निरपराध का दण्डित करने के भी हनुमान विरुद्ध थे।

आचार का ही धर्म मानने की स्थिति में हनुमान का यह दृढ़ विश्वास रहा ह कि विहित आचार के निपरीत कृत्या के परिणाम कभी शुभ हो ही नहीं सकते। सदाचार से अजित अनुकूल प्राप्तियाँ भी दुराचरण के कारण थाड में ही नष्ट हो जानी ह। हनुमान यह मानने थे कि रावण का जन्म ब्रह्मयिया क कुल में हुआ था आर वह धर्म तथा अर्थ के तत्त्व को भी भलीभाँति जानता था। उन्हे यह भी नात था कि रावण ने कठिन तपस्या आर धमाचरण के द्वारा ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा ही अर्जित नहीं की थी बल्कि चिरकाल तक शरीर आर प्राणा का धारण करन की शक्ति भी प्राप्त की थी। इसक बाद भी सीता हरण का जा आचार विरुद्ध कार्य उसन किया था वह रावण की मान प्रतिष्ठा ऐश्वर्य आदि के साथ उसके जीवन को भी नष्ट कर दगा। अपनी इसी आस्था के सहार उन्हाने रावण से कहा था कि धर्मविरुद्ध कार्यो में बहुत स अनर्थ भर रहत ह आर ये कर्ता का जड मूल से नाश कर डालते है। अतएव तुम जैसे बुद्धिमान पुरुष कभी आचार विरुद्ध कार्यो में प्रवृत्त नहीं होते। जो पुरुष प्रबल अधर्म क फल से बैया हुआ है उसे धर्म का फल कभी मिल ही नहीं सक्ता। यदि उस अधर्म के बाद किसी प्रबल कर्म का अनुष्ठान किया जाता है ता अवश्य वह पहल क अधर्म फल को नष्ट कर देता है।² हनुमान के उपर्युक्त वचन का आशय केवल यही था कि सीता का हरण आचार विरुद्ध कार्य था आर रावण को उसका भयकर परिणाम भोगना ही पड़ेगा। उन्हान स्पष्ट कहा था कि धर्म आर अध के तत्त्व को समझते हुए भी परायी स्त्री को बलपूर्वक अपने पास राक रखना किसी भी दशा में उचित नहीं।³

नारी के प्रति हनुमान के विचार यद्यपि स्मार्त ऋषिया के अधिक निकट ह किन्तु उनका आधार समाज की मिशिष्ट व्यवस्था ही रहा है। मनु आदि आचार्यों ने पुरुष आर नारी के बीच अन्तर का स्वीकार करत हुए नारी प्रभृति का जा रूप प्रस्तुत किया ह हनुमान उसका समर्थन करते हुए लिखाई देते ह। नारी में चरित्र बल को मानते हुए भा ये कदाचित् उस शक्ति और सामर्थ्य से रहित अवला ही मानत थे। उन्होने सीता का अपने कंधे पर बैयकर लम्हा से लिया लान आर राम क पास पहुँचाने का प्रस्ताव किया था। इसका सीता ने मुख्यतया तीन कारणा से अस्वीकार कर दिया था। पहली बात सीता ने यही कही थी कि हनुमान की गति इतनी तेज ह कि वे

1 वास 68119 20 2 वास 55118 28 3 वास 55117

उसके वंश को सहने में असमर्थ होने के कारण उनके कंधा पर से समुद्र में गिर सकती है। और यदि रामसा ने पीछा किया तो हनुमान को उनसे युद्ध करना अथवा युद्ध करते हुए सीता की रक्षा करना कठिन हो जाएगा।¹ दूसरे, यदि हनुमान सीता को राम के पास पहुँचाने में सफल हो जाते हैं तो राम सीता को मुक्त कराने के सुयश से वंचित रह जाएँगे। तीसरे, सीता राम के अतिरिक्त किसी पर पुरुष का स्वेच्छा से स्पर्श करने के लिए भी तैयार नहीं थीं। इन कारणों को सुनकर हनुमान ने यद्यपि सीता की पातिव्रत भावना और राम के प्रति अनन्यनिष्ठा की प्रशंसा की थी किन्तु यह भी कहा था कि निःसन्देह स्त्री होने के कारण आप मेरी पीठ पर बैठकर तो योजन विस्तृत समुद्र के पार जाने में सफल नहीं हैं।² इसके साथ ही पर पुरुष के स्पर्श की शक्ति का लेकर हनुमान ने अनेक प्रकार से अपनी सफाई देते हुए कहा था कि पीठ पर बैठकर ले जाने के पीछे उनका कोई अन्यथा उद्देश्य नहीं रहा था।³

नारी को अवला मानने के कारण ही उसके प्रति क्रोध करना हनुमान उचित नहीं मानते। लंका में उनके प्रवेश करने के पहले वहाँ की अधिष्ठात्री देवी 'लंका' ने उन्हें रोकना चाहा था और उनके एक घण्ट भी जमा दी थी। हनुमान ने इसके बदले उसको बाये हाथ से एक धृसा मार दिया था। उस स्त्री समझकर ही हनुमान ने उस पर क्रोध नहीं किया और उनको उस पर दया आ गयी थी। नारी का किसी भी दशा में वध के योग्य न मानना ही नहीं है।⁴ मायावयी सीता को मारने पीटने और मार डालने के दृश्य को देखकर इन्द्रजित की कड़े शब्दों में उन्होंने भर्त्सना की थी। स्त्री हत्यारों को वे पुण्यलोक का अधिकारी नहीं मानते थे।⁵ यह बात इससे भी स्पष्ट है कि सीता को डराने धमकानेवाली रामसियों को देखकर हनुमान ने किसी के प्रति रोष प्रकट नहीं किया और लंका जैसी राक्षसी को भी जो उनको खाने के लिए उद्यत थी उन्होंने जीवित छोड़ दिया था।

नारी के चरित्र बल के प्रति हनुमान इतने अधिक आस्थावान् थे कि उसके अनुसार सत्ता साध्वी नारियाँ ही अपनी तपस्या के बल से लोको का धारण करती हैं और यदि वे क्रुद्ध हो जाएँ तो लोक को नष्ट भी कर सकती हैं। वानरा को लंका पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने सीता के सन्दर्भ में अपने उपर्युक्त विचार प्रकट किये थे। सीता का स्पर्श होने के बाद भी रावण का शरीर जल नहीं गया था इस पर हनुमान का आश्चर्य हुआ था और उन्होंने कहा था कि हाथ से छू जाने पर आग की लपट भी वह काम नहीं कर सकती जो क्रोध में आकर सीता को सनती है।

1 वा. 5.37.45-51 2 वा. 5.38.3 3 वा. 5.38.9 4 वा. 5.34.1-42

5 वा. 6.81.22 6 वा. 5.59.3-5

परस्त्री के स्पर्श की वान तो दूर उसको देखना भी हनुमान आचार-मर्यादा के प्रतिकूल मानते थे। सीता की खोज करते समय रावण के अन्तःपुर में उनकी दृष्टि अनेक नारियों पर पड़ी थी। वे अनसारी हुई एक-दूसरे से लिपट कर सा रही थीं और उनका वस्त्र भी इधर-उधर उड़ गये थे। उनको देखकर हनुमान का मन में विषाद और पश्चात्ताप की भावना उत्पन्न हुई थी। वे सावते रहे थे कि इस प्रकार नींद में सानी हुई परायी स्त्रियों को देखना उचित नहीं है। इससे भरे धर्म का ही सत्यानाश हो जाएगा। मरी दृष्टि अब तक किसी परायी स्त्री पर नहीं पड़ी थी। यहाँ आकर मुझे इनका और इनके अपहरणकर्ता रावण को देखना पड़ा है।¹ इसी प्रकार सीता ने जब उनकी पीठ पर चढ़कर राम के पास लाटने से इनकार कर दिया था तब भी हनुमान ने स्त्री और पुरुष के लिए पर-पुरुष तथा पर-स्त्री स्पर्श को अनुचित बताकर सीता के पानिग्रत की प्रशंसा की थी।² परस्त्री के अपहरण का भी वे आधार विरुद्ध ही मानते थे। रावण को सीता लाटा देने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा था कि तुम कार्य और अर्थ के तत्त्व को भली भाँति जानते हो और तुमने स्वयं बड़े भारी तप का संग्रह किया है। अतः दूसरे की स्त्री का घर में रात रखना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं। इसलिए तुम्हें धर्म और अर्थ के अनुकूल मरी यात को मानकर सीता को रामचन्द्र के पास लाटा देना चाहिए।³

हनुमान पति को ही नारी का सर्वश्रेष्ठ आभूषण मानते हैं। पातिग्रत धर्म की श्रेष्ठता के प्रति उनका विचार ऊपर लिखे जा चुके हैं। अशोक वाटिका में राम के विषय में साचमन सीता को देखकर वे सोचने लगे थे कि सीता समस्त सुखोपयोगों का त्याग कर पति प्रेम के कारण ही निपतिया का कुछ भी विचार न करके राम के साथ वन में चली आयी थी। निश्चय ही पति नारी के लिए आभूषण की अपेक्षा भी अधिक शोभा का हेतु है। सीता शाभा के योग्य होने पर भी पति से अलग होने के कारण ही शोभाहीन दिखाई दे रही है।⁴

नारी के सम्वन्ध में हनुमान के उपयुक्त विचार स्मार्त ऋषियों की व्यवस्था के सर्वथा अनुरूप ही हैं। पति पत्नी के सम्वन्ध परायी स्त्री के प्रति पुरुष की आचार मर्यादा पर पुरुष के प्रति स्त्रियों के धर्म तथा पातिग्रत धर्म के विषय में उनके विचारों से यह भी स्पष्ट है कि वे समाज की उसी व्यवस्था का स्वीकार करते थे जो आश्रम व्यवस्था के निश्चित होने के बाद अपनायी गयी थी। वर्ण-व्यवस्था के प्रति हनुमान ने कहीं सकेत नहीं किया और न ब्राह्मणों के प्रति किसी प्रकार की श्रद्धा ही प्रकट की। आश्रम-व्यवस्था को वे अवश्य स्वीकार करते रहे थे। सीता की लगातार खोज करते हुए भी जब उनको वे कहीं दिखाई नहीं दीं तब उन्होंने वानप्रस्थ अथवा सन्यास आश्रम को ग्रहण कर किष्किन्धा के बाहर ही अपना पूरा जीवन

व्यतीत करने का विचार किया था। उन्होंने सांचा था कि सीता को न खोज सकने पर म यही पर वानप्रस्थी हो जाऊँगा। अपने आप जो भी खाद्य सामग्री मेरे हाथों में आ जाएगी या मेरे मुँह में जो भी फल आदि आ जाएँगे उन्हीं को खाकर नियमा का पालन करता हुआ मैं वृक्षा के नीचे निर्वाह करूँगा।' अथवा अथ मैं नियमपूर्वक वृक्षों के नीचे निवास करनेवाला तपस्वी हो जाऊँगा किन्तु कजरारे नेत्रोवाली सीता को देख बिना यहाँ से कभी नहीं लाटूँगा।' मैं यहीं नियमपूर्वक इन्द्रिया को वश में रखकर निवास करूँगा ताकि मेरे कारण दूसरे नर और वानर नष्ट न हों।'

वस्तुतः हनुमान के सभी कार्य और निर्णय बुद्धि और विज्ञान पर ही आधारित रहे। धर्म-अधर्म पाप पुण्य स्वर्ग-नरक रीति परम्परा अथवा राजर्षियों और ब्रह्मर्षियों की व्यवस्थाओं पर उन्होंने कभी विचार ही नहीं किया। प्रत्येक प्रसंग उनकी बुद्धियादी और विज्ञानवादी ही सिद्ध करता है। यदि कभी धर्म के नाम पर उन्होंने कुछ कहा भी है तो उनकी मन्तव्य ब्राह्मणों की परम्परा नहीं बल्कि समाज की आचार व्यवस्था ही रहा। न उन्होंने ब्राह्मण ऋषियों को प्रणम्य माना न देवताओं की पूजा-आराधना की न यवन हवन-सर्पण के प्रति श्रद्धा व्यक्त की और न किसी वाह्य क्रिया में ही उलझे। देशकाल के अनुरूप बुद्धि और विवेक के अनुसार जो भी तर्क सगत दिखाई दिया उन्होंने उसे पूरी शक्ति लगाकर पूरा किया।

विभीषण का आचार और गुणहीनता

रामकथा को वर्तमान में जो रूप प्राप्त है उसके ओर रामचरितमानस के प्रभाव के परिणामस्वरूप विभीषण का एक महत्त्वपूर्ण पात्र मानकर उसके प्रति जो श्रद्धा व्यक्त की जाती है उसे देखते हुए भी वाल्मीकीय रामायण के अनुसार उसके आचार विचार नीति आर व्यवहार में कोई ऐसी विशेषता दिखाई ही नहीं देती जिसके आधार पर उसके प्रति सहानुभूति भी व्यक्त की जा सक। न तो धर्म और नीति से ही उसका विशेष सम्बन्ध रहा आर न शौर्य की दृष्टि से ही उसे उल्लेखनीय माना जा सकता है।

महर्षि पुलस्त्य को प्रजापति ब्रह्मा का पुत्र आर ब्रह्मा के समान ही महान् तेजस्वी कहा गया है। धर्माचरण के उद्देश्य से यह राजर्षि तृणविन्दु के आश्रम में जाकर रहने लगे थे। सयांगवश तृणविन्दु की सुन्दरी कन्या से पुलस्त्य का सम्बन्ध स्थापित हो गया आर तृणविन्दु के प्रस्ताव पर दोनों का विवाह भी हुआ। रामायण में पुलस्त्य की पत्नी के नाम का उल्लेख नहीं किया गया। इन दोनों से ही विश्रवा का जन्म हुआ था। विश्रवा वेद के विद्वान्, समदर्शी व्रत आर आचार का पालन करनेवाले आर अपने पिता के समान ही महान् तपस्वी थे। विश्रवा का पहला विवाह महामुनि भरद्वाज की कन्या से हुआ था। इसके गर्भ से वत्सराज कुवेर का जन्म हुआ। इन्हीं दिनों सुकेश का पुत्र सुमाली अपनी कन्या कंकसी के लिए योग्य वर की खोज में भटक रहा था आर उसकी दृष्टि कुवेर पर पड़ी। सुमाली ने निर्णय किया कि कुवेर के समान ही सन्तान प्राप्त करने के लिए कंकसी का विवाह कुवेर के पिता विश्रवा से किया जाना चाहिए आर उसने कंकसी के सामने अपना प्रस्ताव रखा जिसे उसने स्वीकार कर लिया था। विश्रवा और कंकसी से ही व्रमश रावण कुम्भकर्ण शूर्पणखा आर विभीषण का जन्म हुआ था। इस प्रकार विभीषण रावण का सबसे छोटा सहोदर आर कुवेर का सौतेला भाई था। माल्यवान सुमाली का बड़ा भाई था आर शायद इसी कारण माल्यवान को भी रावण का मातामह कहा गया है। विश्रवा ने कंकसी को आश्वस्त करते हुए कहा था कि तुम्हारा जन्तिम पुत्र मेरे वंश के अनुरूप धर्मात्मा होगा। विभीषण के जन्म के समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई आर देवताओं

की दुन्दुभिया बज उठी थी। उस समय आमाश म चारा आर साधु साधु की ध्वनि गूज उठी थी।¹

अवस्था प्राप्त होने पर माँ ककसी के निर्देश का मानकर सज्जन आर कुम्भरूण क साथ विभीषण भी तपस्या करने क लिए गारुण आश्रम पर चला गया था। पहल वह नित्यधर्मपरायण रहकर शुद्ध आचार विचार का पालन करत हुए पांच हजार बष तरु एक पर स खड़ा रहा था। उसका यह नियम समाप्त हान पर उसरु सामन अप्सराएं नृत्य करने लगीं आर दवताओं न भी स्तुति करत हुए आमाश स फूला की वर्षा की थी। इसरु बान भी विभीषण न तपस्या का परित्याग नहीं किया आर वह अपनी दाना बंही आर मस्तक ऊपर उठाकर स्वाध्यायपरायण रहने हुए पाँच हजार वर्षों तरु सृष की आराधना करता रहा था।² तपस्या स प्रसन्न हानर ब्रह्मा न जब विभीषण स घर याचना क लिए कहा तब विभीषण न आपत्तिया मे धर्म स विघलित न हान जिना सीखे ही ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हाने आर आश्रमधर्म का पालन करने का बरदान मागा था। ब्रह्मा न उपर्युक्त बरदाना के साथ विभीषण का अमरत्व भी प्रदान किया था। विभीषण का त्रिगह बंधनराज अनूप की कन्या सरमा क साथ हुआ था।³ विभीषण आर सरमा की सन्तानों म कवल ज्येष्ठ पुत्री 'कला' का ही सन्तर्भ प्राप्त हाना हे। सरमा क मन म सीता के प्रति सहानुभूति थी इसलिए वह अपनी पुत्री कला के जरिये रावण के राजमहला की सभी खबर सीता के पास पहुँचा दिया करती थी।⁴

विभीषण के निर 'बुद्धिमत्ता वरिष्ठ आचारकोविद धर्मार्थकामपुनिरिष्ट बुद्धि' आर बृहस्पति के समान बुद्धिमान् जस विशेषणा का प्रयोग किया गया है⁵ किन्तु यह भी ध्यान देने योग्य ह कि ये प्रयोग स्वय कवि के द्वारा ही किये गय ह। इन विशेषणों की सार्थकता किसी सीमा तक कुछ प्रसंगा म देखी जा सकती ह। दूत के प्रति किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए इस विषय का विभीषण का अच्छा ज्ञान था। रावण न जब हनुमान का राम आर सुग्रीव का दूत जानत हुए भी मार डालन की आज्ञा दे दी तब विभीषण ने ही उसके क्रोध को शान्त करते हुए कहा था कि ऊच नीच का ज्ञान रखनेवाल श्रेष्ठ राजा कभी दूत का बध नहीं करत। इस ज्ञानर का मारना धर्म के विरुद्ध आर लोकाचार की दृष्टि से भी निन्दनीय ह।⁶ उचित अनुचित का विचार करत हुए आपको दूत के योग्य किसी अन्य दण्ड का विधान करना चाहिए।⁷ इस पर भी रावण ने जब हनुमान को मार डालने का अपना निर्णय दुहराया तब फिर विभीषण ने कहा था—आप मेरी धर्म आर अर्थ तत्त्व से

1 वारा 7 9 36 2 वारा 7 10 6 8 3 वारा 7 10 30 31 4 वारा 7 12 24 25

5 वारा 5 37 11 6 वारा 5 52 12 6 10 11 6 14 9 6 15 1 7 वारा 5 52 5-6

8 वारा 5 52 9

युक्त बात को ध्यान से सुन। सत्पुरुषों का कथन है कि दूत किसी भी समय वध करने योग्य नहीं होता। इसमें सन्देह नहीं कि यह बहुत बड़ा शत्रु है और इसने ऐसा अपराध भी किया है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती तथापि सत्पुरुषों के मतानुसार दूत का वध करना उचित नहीं। दूत के लिए अन्य दण्ड विधानों की व्यवस्था की गयी है। किसी अंग को भग या विकृत कर देना कोड़े से पीटवाना, सिर मुँडवा देना तथा शरीर में कोई चिह्न दाग देना यही दण्ड दूत के लिए बताये गये हैं। उसके लिए वध का दण्ड तो मैंने कभी सुना ही नहीं। यह अच्छा हो या बुरा शत्रुओं ने इसे भेजा है अतः यह उन्हीं के स्वार्थ की बात करता है। दूत सदा पराधीन होता है अतएव वध के योग्य नहीं होता।'

उपर्युक्त प्रसंग इस तथ्य को प्रकट करता है कि विभीषण दण्ड विधान को अच्छी तरह जानते थे। इसी प्रकार सीता को लौटाने और लका तथा राक्षसों के हित को ध्यान में रखकर उसने समय-समय पर रावण को जो परामर्श दिये हैं उनमें भी यही प्रकट होता कि वह कर्तव्याकर्तव्य के विषय में समय के अनुसार पूरी गम्भीरता से निवार किया करता था। प्रहस्त और राज्ञ को समझाते हुए सीता को लौटा देने की उसने जो सलाह दी थी उसका सम्यक् नीति और तर्क से कम, राम के पराक्रमी होने से अधिक है। उसने सीधे शब्दों में यही कहा था कि राम को युद्ध में जीतना सम्भव नहीं इसलिए उनसे शत्रुता मोल लेना भी उचित नहीं।

राक्षस धर्म का विस्तृत विवेचन पुस्तक के प्रारम्भ में और 'रावण का आधार-दर्शन' अध्याय में किया गया है। इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि एरु-दो अन्तर का छोड़कर राक्षसों का धर्म ठीक वही रहा है जिसे आर्य धर्म कहा जाता है। आर्य धर्म के विपरीत आचार व्यवहार की रावण कुम्भकर्ण भगनाद प्रहस्त और सभी राक्षसों ने बड़े ही कठोर शब्दों में निन्दा की है और विहित आचार के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर बड़े से बड़े व्यक्ति का अनार्य कहकर वे उसकी भर्त्सना करते रहे हैं। रावण और भगनाद विभीषण को अनार्य ही मानते थे। मायामयी सीता को पीटने और वध करने के दृश्य को देखकर जब हनुमान को क्रोध हुआ था तब इन्द्रजित ने उनकी फटकारते हुए कहा था—म सुग्रीव राम और तुम सब लोग जिसके लिए यहाँ तक आये हो उस वदेही सीता को अभी तुम्हारे देखते देखते मार डालूंगा। इसे मारकर मैं राम-सङ्गण का तुम्हारा सुग्रीव का ओर उस अनार्य विभीषण का भी वध कर डालूंगा।'

यद्यपि विभीषण का अनेक स्थानों पर प्रकारान्तर से धर्मात्मा कहा गया है किन्तु जहाँ कहीं उसके आचार-व्यवहार का उल्लेख हुआ है वहाँ उसे प्रतिकूल आचरण करते हुए ही देखा जाता है। विभीषण ने कदाचित् अपने प्रारम्भिक जीवन से ही

राक्षस धर्म का परित्याग कर दिया था। राम के आश्रम में शूर्पणखा ने जब अपना ओर अपने भाइयों का परिचय दिया था तब भी उसने विभीषण के विषय में यही कहा था कि राक्षसों के आचार विचार का वह कभी पालन नहीं करता।¹ रावण विभीषण में आर्यजनोंचित गुणों का सर्वथा अभाव ही देखता था। साहार्द और अपने वधु वाधवा के प्रति सुहृद्-जनाहित स्नेह भावना को रावण आर्यधर्म का विशेष लक्षण मानता था और विभीषण में इनके अभाव को देखकर ही उसने विभीषण को फटकारा था। राम की अनेक प्रकार से प्रशंसा करते हुए विभीषण ने जब सीता को लाटा देने की सलाह दी तब विभीषण को फटकारते हुए उसने कहा था कि जैसे कमल के पत्ते पर गिरी हुई पानी की बूँदें उस पर ठहरती नहीं उसी प्रकार अनार्यों के हृदय में साहार्द नहीं ठहरता। जैसे शरद् ऋतु में गरजते और बरसते हुए मेघों के जल से धरती गीली नहीं होती उसी प्रकार अनार्यों के हृदय में स्नेहजनित आर्द्रता नहीं होती। जैसे भारी बड़ी घाह से फूला का रस पीता हुआ भी वहाँ ठहरता नहीं उसी प्रकार अनार्यों में सुहृद्-जनोचित स्नेह नहीं टिक पाता। तुम भी ऐसे ही अनार्य हो। जैसे भ्रमर रस की इच्छा से काश के फूल के रस का पान करे तो उसमें रस नहीं पा सकता उसी प्रकार अनार्यों की स्नेह भावना किसी के लिए भी लाभदायक नहीं होती।

विभीषण की इन्द्रजित ने जिन तीखे शब्दों में भर्त्सना की है उससे एक ओर राक्षस धर्म की विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता है और दूसरी ओर यह भी स्पष्ट होता है कि विभीषण ने उन सभी गुणधर्मों का परित्याग कर दिया था और ऐसे आचार व्यवहार को अपना लिया था जिनसे पूरा राक्षसवश कलंकित होता हो। पुत्रों और परिजनो के प्रति आत्मीयता का भाव अपनी जाति और कुल का अभिमान कर्तव्यार्तव्य का विवेक भ्रातृ प्रेम, दूसरों की गुलामी न करना आदि राक्षसों की विशिष्ट आचार मर्यादा रही। विभीषण में या तो ये गुण प्रारम्भ से ही नहीं रहे अथवा उसने स्वार्थवश इनका छोड़ दिया था। लक्ष्मण को जब वह इन्द्रजित के वध का उपाय बतलाते हुए उसके साधना स्थल निकुम्भिला नामक स्थान पर ले पहुँचा तो यह सब देखकर इन्द्रजित क्रोध में उबल पड़ा था। वह इस बात को समझ गया था कि लक्ष्मण को इस रहस्य की जानकारी विभीषण के द्वारा ही दी गयी है। अतएव उसने विभीषण से कहा था कि—तुम मेरे पिता रावण के सगे भाई और मेरे चाचा हो। यही तुम्हारा जन्म हुआ और यहीं बढ़कर तुम इतने बड़े हुए हो। फिर भी तुम मुझसे जो तुम्हारे पुत्र के समान है द्रोह क्या करते हो ? तुम्हारे मन में न तो कुटुम्बीजनों के प्रति अपनेपन का भाव है न आत्मीयजनों के प्रति स्नेह है और न अपनी जाति का अभिमान ही है। तुममें कर्तव्य-अकर्तव्य की मर्यादा भ्रातृ प्रेम और

धर्म कुछ भी नहीं है। तुम रामस धर्म को कलंकित करनेवाले हो। तुमने स्वजनो का परित्याग करके दूसरा की गुलामी स्वीकार की है अतः तुम सत्पुरुषों द्वारा निन्दनीय और शाचनीय हो। तुम अपनी शिथिल बुद्धि के द्वारा इस महान् अन्तर को नहीं समझ पा रहे हो कि कहाँ तो स्वजनों के साथ रहकर आनन्द से रहना और कहाँ दूसरों की चपलता की गुलामी करते हुए जीना। दूसरे लोग कितने ही गुणवान् क्या नहीं हैं और स्वजन गुणहीन ही क्या नहीं हैं। गुणहीन स्वजन दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ ही हैं। क्योंकि दूसरा दूसरा ही होता है। जो अपने पक्ष का छोड़कर दूसरे लोगों की सेवा करता है वह अपने पक्ष के नष्ट हो जाने पर फिर उसी लोगों द्वारा मार डाला जाता है। तुमने लक्ष्मण को इस स्थान तक ले आकर मेरा वध करने के लिए प्रयत्न करके जैसी निर्दयता दिखाई है वह पुरुषार्थ तुम्हारे जैसा स्वजन ही कर सकता है।' इन्द्रजित को उत्तर देते हुए विभीषण ने स्वयं भी स्वीकार किया था कि यद्यपि मेरा जन्म क्रूरकृपा रामसों के कुल में हुआ है तथापि मेरा भी स्वभाव राक्षसों जैसा नहीं है। सत्पुरुषों का जो प्रधान गुण सत्य है उसी का मैंने आश्रय ले रखा है।'

आयु की दृष्टि से विभीषण अपने सभी भाइयों में सबसे छोटा था किन्तु उसके मन में राज्य की लिप्सा इतनी अधिक थी कि उसके लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार था। प्रारम्भ में रावण ने न तो कभी उसका अपमान ही किया और न उपेक्षा ही की। रावण राज्य से सम्बन्धित समस्याओं पर प्रहस्त आदि मन्त्रियों से सलाह लिया करता था और यदि विभीषण ने नीतिसम्मत सत्परामर्श दिया तो उसे रावण ने स्वीकार भी किया। दूत को अवश्य यत्नलाकर जब विभीषण द्वारा हनुमान को प्राण दण्ड के बदले नीति अनुसार कोई अन्य दण्ड देने का परामर्श दिया गया था तब रावण ने उत्तर में यही कहा था कि विभीषण तुम्हारा कहना ही ठीक है। वास्तव में दूत के वध की वार्ता निन्दा की गयी है।' रावण के मन में विभीषण के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना भी नहीं रही। सम्मानपूर्ण स्थिति में रहते हुए भी विभीषण के मन में राज्य प्राप्ति का लाभ लगातार पलता रहा किन्तु उसने इसे कभी प्रकट नहीं होने दिया।

विभीषण के राज्य-लाभ को राम और हनुमान ने अच्छी तरह समझ लिया था। इसे सबसे पहले हनुमान ने ही इंगित किया था। राम के पास विभीषण के आगमन की सुधीव सहित सभी वृत्तियों ने सन्देह की दृष्टि से देखा था। किसी ने उसे रामस स्वभाव का मानकर किसी ने रावण द्वारा भेजा गया कपट वेपथयी कहकर और किसी ने अन्य तर्कों के आधार पर विभीषण को शरण देने का विरोध किया था। इस ऊहापहा और सन्देह की स्थिति का निवारण हनुमान ने किया। उन्होंने

सभी के मता को निराधार बताते हुए कहा था कि विभीषण आपके उद्योग को देखकर और रावण के मिथ्याचार को दृष्टि में रखकर ही आपके पास चला आया है। उसने यह सुन समझ लिया है कि आपके द्वारा वाली का वध किया जाकर किष्किंधा के राज्य पर सुग्रीव का अभिषेक कर दिया गया है। विभीषण भी बहुत साध विचार कर राज्य प्राप्त करने की लालसा से ही आपके पास चला आया है। इसलिए इसका स्वागत करते हुए इसे शीघ्र ही अपना बना लेना चाहिए।¹

हनुमान की बात सुनकर भी जब सुग्रीव ने विभीषण को शरण देने का विरोध किया तब राम ने राजनीति की जटिलता को स्पष्ट करते हुए हनुमान के विचार से ही सहमति व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि राज परिवार में स्थायी हानि की आशंका प्रायः अपने परिजनो से ही हुआ करती है। विभीषण को हमारे परिवार से किसी प्रकार का भय नहीं हो सकता है इसलिए इससे कपटपूर्ण विरोध की आशंका भी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही राम ने कहा कि विभीषण राज्य प्राप्त करने की आकांक्षा से ही यहाँ आया है अतएव इसको अपना बना लेना ही उचित है।² राम के व्यवहार से विभीषण को विश्वास हो गया था कि उस निश्चय ही राज्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए राम के द्वारा अपनाये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्य प्राप्ति की अपनी लालसा को भी उसने प्रकट कर दिया। उसने कहा था कि मैं लंका सभी मित और धन सम्पत्ति को छोड़कर आपके पास आया हूँ। अब मेरा जीवन सुख और मेरा राज्य सब-कुछ आप पर ही निर्भर है।³

राज्य के विरोध में विभीषण की पूरी सहायता प्राप्त करने की राम की योजना थी। विभीषण के पास सैन्यशक्ति तो नहीं थी किन्तु रावण की सेना और उसकी शक्ति तथा लंका की सुरक्षा व्यवस्था के सभी रहस्यों को वह जानता था। उसने राम के सामने उन सभी रहस्यों को प्रकट कर दिया था। राम विभीषण की राज्य लिप्ता से परिचित थे ही अतएव उन्होंने उसकी इस मानसिक दुर्बलता का पूरा लाभ उठाया। उन्होंने विभीषण को पहले तो आश्वासित किया कि—मैं राज्य को मारकर तुमको निश्चय ही लंका का राजा बनाऊँगा और इसके पश्चात् रावण से युद्ध होने तथा उस पर विजय प्राप्त करने के बहुत पहले ही उन्होंने विभीषण को लंका का राजा घोषित कर उसका अभिषेक कर दिया था।⁴ लक्ष्मण को समुद्र से जल लाने और विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषेक करने का निर्देश दिया गया और लक्ष्मण ने तुरन्त ही उसका पालन कर उसे राजा बना लिया था। इस प्रकार राजा बनने पर विभीषण को हार्दिक प्रसन्नता हुई थी।⁵ शुरु ने राम की सेना का रावण को परिचय देते हुए बताया था कि राम ने विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया है।⁶

1 वा रा 6 17 66-67 2 वा रा 6 18 13 3 वा रा 6 19 5 4 वा रा 6 19 19
5 वा रा 6 19 24 26 6 वा रा 6 28 27

अनल अनिल हर ओर सम्पाति को विभीषण का मन्त्री कहा गया है। ये शायद वे ही चार राक्षस थे जो रावण द्वारा विभीषण के निष्कासित किये जाने पर उसके साथ चले आये थे। राजा बनने की स्थिति में इन चारों को सम्भवतः विभीषण का मन्त्री घोषित कर दिया गया था।¹

विभीषण का राज्य लोभ उस समय बहुत की स्पष्ट होकर ऊपर आ गया जब उसने दुःख के आवेश में स्वयं उसे प्रकट कर दिया। इन्द्रजित के वाणों से घायल होकर राम और लक्ष्मण दोनों ही खून से लथपथ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े थे। इन्द्रजित दोनों भाइयों को मरा हुआ समझकर लंकापुरी को लौट गया था और पूरी बानर सेना में भगदड़ मच गयी थी। विभीषण को राम-लक्ष्मण की यह दशा देखकर गहरा आघात पहुँचा और उसकी आँखें भर आयी थीं। इस स्थल पर यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि विभीषण को राम के प्रति श्रद्धा अथवा ममत्व के कारण नहीं बल्कि इस कारण दुःख हुआ था कि राम-लक्ष्मण के मारे जाने पर उसे लंका का राज्य प्राप्त नहीं हो सकेगा। उसने बड़े ही विषाद के स्वर में कहा था कि जिनके बल पराक्रम का आश्रय लेकर मने प्रतिष्ठा प्राप्त करने की अभिलाषा की थी वे दोनों भाई देह-त्याग के लिए जमीन पर सो रहे हैं। आज मैं जीते-जी मर गया और मेरा राज्य विषयक मनोरथ भी नष्ट हो गया। विभीषण का दुःखी हृदय तभी शान्त हुआ था जब सुग्रीव ने उसे अपने हृदय से लगाकर पूरी तरह आश्वस्त करते हुए कहा था कि—धर्मन विभीषण तुमको लंका का राज्य प्राप्त होकर रहेगा इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं करना चाहिए।² ये सभी सन्दर्भ इस बात को ही प्रमाणित करते हैं कि विभीषण राज्य प्राप्ति की कामना से ही रावण से लड़ झगड़ कर राम के पास चला आया था।

उपर्युक्त उल्लेख के साथ यहाँ इस बात के प्रति संकेत करना भी अप्रासंगिक नहीं होगा कि राम की शरण में आने के पहले विभीषण के मन में उनके प्रति किंचित भी श्रद्धा का भाव विद्यमान नहीं था। रामचरितमानस में भले ही हनुमान को विभीषण के भवन की दीवारों पर राम के आयुधों के चिह्न दिखाई दिये हैं अथवा विभीषण के मुख से राम की प्रशंसा सुनाई दी हो किन्तु बाल्मीकि रामायण के सन्दर्भ दूसरे ही तथ्यों को उद्घाटित करते हैं। यह संकेत किया जा चुका है कि रावण विभीषण को पूरा सम्मान देता था उससे सलाह लेता था और उसे स्वीकार भी करता था। इस समय तक विभीषण राम को युद्धप्रिय दुर्विनीत और मूर्ख मानता रहा था। रावण ने जब हनुमान को मरवा डालने का निर्णय दिया तब विभीषण ने दूत के वध को नीति के प्रतिकूल बतलाते हुए रावण के गुणों की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की थी। उसने रावण को धर्म और अर्थ नीतिविदुः, अच्छे बुरे का विचार करते हुए

कर्तव्य के प्रति विद्वक्शील नीतिज्ञ धर्म आर लोकाचार का चाता शास्त्र सिद्धान्तों का पण्डित आदि अनेक गुणा से सम्पन्न बताया था। विभीषण को यह विश्वास था कि युद्ध में रावण के हाथ से राम लक्ष्मण निश्चय ही मारे जाएँगे। यह समझ में नहीं आता कि विभीषण के इस विश्वास में कुछ सच्चाई भी थी या वह केवल घर फूँक कर तमाशा देखना चाहता था। जो भी हो उसने रावण से कहा था कि हनुमान के मारे जाने पर मैं किसी ऐसे अन्य प्राणी का नहीं देखता जो उन युद्धप्रिय आर दुर्विनीत राजपुत्रों को आपस में युद्ध करने के लिए तैयार कर सके। इस समय राक्षसों के मन में युद्ध करने का जो उत्साह दिखाई देता है उसे भग करना उचित नहीं। मेरी राय तो यही है कि कुछ थोड़ा संहतिपी सावधान शस्त्रधारियों को भेजकर उन मूर्ख राजकुमारों को फँक कर लेना चाहिए।¹ इसके साथ ही विभीषण ने यह भी कहा था कि हनुमान को मारने की वजाय जिन्होंने इसको यहाँ दूत बनाकर भेजा है उन्हीं को दण्डित किया जाना चाहिए।² विभीषण की इस सलाह को रावण ने मान लिया था। इससे यह साफ़ जाहिर होता है कि रावण के पास से भाग आने के पहले तक विभीषण ने तो राम के किही गुणों के प्रति आस्थावान् ही था और न वह किसी कर्तव्य भावना से ही उनके पास आया था। उसके मन में राज्य की लालसा हो रही थी आर उसे पूरी करने के लिए उसने ऐसे लोगों का सहारा लेने में भी संकोच नहीं किया जिनका वह युद्धप्रिय दुर्विनीत भूढ़ और दण्डनीय मानता रहा था।

अनक प्रसंगा में विभीषण को भीमकर्मा वीर, महाबुद्धि धर्म आर अर्थ के तत्त्व को जाननेवाला तथा दशकाल के अनुरूप कार्य का समझनेवाला कहा गया है।³ इन्द्रजित के साथ यातचीत के प्रसंग में शस्त्रभृता वरिष्ठ⁴ जैसे विशेषण का प्रयोग भी उसके लिए किया गया है किन्तु जब उसके आचार आर व्यवहार पर दृष्टि जाती है तो इन शब्दों के प्रयोग की सार्थकता सिद्ध नहीं होती। पराक्रम के विषय में विभीषण की मान्यताएँ निहायत ही निकम्मी आर राजाआ तथा वंश की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल थी। सिद्धान्ततः यह यही मानता था कि प्रत्येक प्राणी को जिस किसी भी प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करनी ही चाहिए।⁵ ऐसा कोई भी काम करने का उसमें साहस ही नहीं था जिसमें किसी खतरे की आशंका हो आर इसीलिए कलह को टालने की दिशा में ही उसका निश्चय जाता था। सीता को लाट देने की सलाह दत्त हुए उसने रावण से कहा था कि सीता को तुरन्त ही लौटा दिया जाना चाहिए अन्यथा हम लोगों को बड़ा भारी खतरा उत्पन्न हो सकता है। कलह करने से आखिर क्या लाभ होगा।⁶

1 चार 5 52 24 27 2 चार 5 52 20 3 चार 6 10 17 13 4 चार 6 15 8
5 चार 6 9 14 6 चार 6 9 15

प्राणा के प्रति ममत्वशील आर कलह के भय से काँप जानेवाले व्यक्ति से पराक्रम की आशा नहीं की जा सकती। विभीषण भी शत्रु के प्रति साम दाम और भेद नीति को अपनाने पर ही सबसे अधिक जोर देता था। उसका यह भी विश्वास था कि पराक्रम प्रत्येक अस्थिति में सफल नहीं होता बल्कि असावधान होनी अथवा भाग्य के मारे हुए लोगों पर ही पराक्रम द्वारा सफलता पायी जा सकती है। रावण के दरबार में जब निकुम्भ, रभस, सूर्यशत्रु आदि सेनापतियों ने आग्रह में आकर राम-लक्ष्मण और हनुमान को मार डालने के लिए अपने शस्त्र सँभाले थे तब विभीषण डर के कारण काँप गया था। उसने हाथ जोड़कर कहा था कि जो काम साम दाम आर भेद इन तीन उपायों से पूरा न हो सक उसी के लिए पराक्रम करने की बात कही गयी है। पराक्रम भी भली-भाँति सोच विचार कर विधिपूर्वक किया जाय तो भी केवल उन्हीं व्यक्तियों पर सफल होता है जो स्वयं असावधान हो जिन पर पहले से दूसरे शत्रुओं ने आक्रमण किया हो अथवा अन्य प्रकार से भाग्य के मारे हुए हों।¹ विभीषण के इन विचारों से स्पष्ट है कि पराक्रम में उसकी किंचित् भी आस्था नहीं थी आर वह केवल असहाय निर्बल असावधान व्यक्तियों पर ही पराक्रम दिखाने की बात सोच सकता था। रामायण के अन्य पात्र किसी अन्य के साथ युद्धरत शत्रु पर आक्रमण करने का विरोध करते रहे ह और सभी ने अपने शत्रुओं को ललकारकर उनको पूर्ण सावधान करने के बाद ही उन पर पराक्रम प्रकट किया है किन्तु विभीषण की आचार नीति ऐसी रही जो पराक्रमशील पुरुषों के सर्वथा विपरीत है।

विभीषण के विषय में रामायण में उल्लिखित प्रारम्भिक प्रसंगों से यह साफ जाहिर होता है कि राम-लक्ष्मण के शत्रु पराक्रम और उनके धनुर्धर रूप से वह इतना अधिक भयभीत था कि उनके नाम से ही उसका साहस लड़खड़ा जाता था। जब भी उसने सीता को लौटा देने की सलाह दी तो मुख्य रूप से उसके मन में इस भय की व्याप्ति रही कि सीता को न लौटाने की स्थिति में राम अपने पौरुष से लम्हा नगरी को तो ध्वस्त कर ही डालेंगे लंका निवासी समस्त राक्षसों का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। अन्य सेनापतियों द्वारा युद्ध के लिए उत्साह दिखाये जाने पर भी विभीषण ने कहा था कि शत्रुओं के पास असंख्य सेनाएँ हैं उनमें असीम बल आर पराक्रम है इस बात को जान बूझकर भी उनकी शक्ति की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जब तक राम अपने वाणों से हाथी घोड़ों आर अनेक रत्नों से भरी पूरी लंका को ध्वस्त नहीं कर डालते उसके पहले ही सीता को लौटा दिया जाना चाहिए। यदि हम लोग अपने आप ही सीता को नहीं लौटा देते तो लंका पूरी नष्ट हो जाएगी और समस्त शूरवीर राक्षस मार डाले जाएंगे।² सीता का अपहरण लंका की जनता राक्षसों आर अन्तःपुर सभी के लिए अशुभ दिखाई देता है।³ प्रहस्त निश्चय ही

1 चार 6 9 8-9 2 चार 6 9 12 17 18 3 चार 6 10 24

पराक्रमी और साहसी था। उसने बड़े साहसपूर्वक कहा था कि भय नाम की वस्तु को हम जानते ही नहीं। हमें युद्ध में यक्षा गंधर्वों नागों और सर्पों से भी भय नहीं होता फिर राम से भला भयभीत होने का कोई कारण ही नहीं है।¹ प्रहस्त की इन ओजपूर्ण बातों को सुनकर भी विभीषण साहस नहीं जुटा सका और उसने अपने उत्तर में फिर यही कहा था कि जब तक राम के दुर्जय और तीखे बाण तुम्हारे शरीर को विदीर्ण नहीं कर डालते तभी तक तुम ऐसी बातें कर सक्ते हो। रावण त्रिशिरा निफुम्भ इन्द्रजित देवान्तक नरान्तक अतिकाय कोई भी शूरवीर राम के सामने युद्ध में टिकन में समर्थ नहीं। इसलिए सीता को लौटा देना ही उचित होगा।² लका की प्रायः सभी राक्षसियाँ इस बात को जानती थीं कि विभीषण राम के डर के कारण ही उनके आश्रय में चला गया है। कुम्भकर्ण मेघनाद तथा अन्य राक्षसों के मारे जाने पर विलाप करते हुए उन्होंने कहा था कि पुलस्त्यनन्दन विभीषण ने ही सम्योचित कार्य किया है। उन्हें जिनसे भय दिखाई दिया वे उन्हीं की शरण में चले गये।³ विभीषण को वस्तुतः पराक्रम पर उतना भरोसा कभी नहीं रहा जितना उद्यम पर रहा था। उद्यम से उसका आशय 'तर्कीय निकालने' से ही प्रतीत होता है। इन्द्रजित पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने राम को उद्यम करने की ही सलाह दी थी⁴ और इसी सलाह के साथ लक्ष्मण को इन्द्रजित के यज्ञस्थल 'निफुम्भिला' के पास पहुँचा दिया था। इन्द्रजित और रावण का वध कराने में विभीषण ने पराक्रम का नहीं बल्कि तर्कीबो का सहारा लिया था।

रावण ने विभीषण के विचारों को सुनकर उसे केवल आर्य जनोचित स्नेह भावना से रहित माना था किन्तु इन्द्रजित ने साफ शब्दों में उसको कायर और डरपोक कहा। विभीषण जब बार बार राम से झगडा मोल न लेने और सीता को लौटा देने की बात को दुहराता रहा तो इन्द्रजित से न रहा गया। उसने सबके सामने ही कहा था कि—छोटे चाचा आप बहुत डरे हुए की तरह यह केसी निरर्थक बात कह रहे हो। जिसने इस कुल में जन्म न लिया हागा वह भी ऐसी बात नहीं करेगा और न ऐसा काम ही करेगा। हमारे इस कुल में केवल यह छोटे चाचा विभीषण ही बल वीर्य पराक्रम धैर्य और तेज रहित है।⁵ यह उल्लेखनीय है कि प्रहस्त और अनेक अन्य सेनापति भी सीता के अपहरण के समर्थक नहीं थे किन्तु फिर भी उन्होंने लफा और रावणकुल की प्रतिष्ठा बचाने के लिए युद्ध करना ही उचित समझा था। विभीषण ने वश की प्रतिष्ठा पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। विभीषण के विषय में इन्द्रजित के ही शब्द याद आते हैं जो उसने कहा था कि तुम्हारे मन में स्वजनो के प्रति कोई स्नेह नहीं और तुम दूसरों की गुलामी करते हो।

1 वा. 61478 2 वा. 61413-15 3 वा. 69440 4 वा. 6859

5 वा. 61523

आचार मयादा के विषय में विभीषण का खेया विनकुल ही अजीब रहा है। धर्म और नीति का नाम लेकर ही वह अपनी बातें कहता रहा किन्तु यह कहना भी सरल नहीं कि धर्म और नीति की कौन सी परम्परा अथवा कौन सा सिद्धान्त उसे मान्य था। रामायण में कोई भी ऐसा पात्र नहीं है जो अपने से ज्येष्ठ के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार न करता रहा हो। लक्ष्मण ने दशरथ केकेयी अथवा भरत के प्रति जब आक्रोश प्रकट किया था तब उन्होंने अपने मूल्या के प्रति संकेत भी किया था। विभीषण के मूल्या को समझना भी कठिन है। रावण ने जब उसे अनार्य कहकर फटकारा था तब वह अपने चार सहयोगी राक्षसों के साथ उठकर खड़ा हो गया था। इस समय एक ओर तो वह रावण को बड़ा भाई और पिता के समान आदरणीय कहता रहा और दूसरी ओर साफ शब्दों में यह भी कह दिया कि तुम्हारे अग्रज होने पर भी मैं ऐसे कठोर वचना को कभी बरदाश्त नहीं कर सकता। यह कहकर ही वह भागकर राम के पास चला आया था।¹ इसके पहले प्रहस्त आदि राक्षसों के सामने उसने यहाँ तक कहा था कि रावण व्यसना के वश में है इसलिए साध विचार कर काम नहीं करते। सभी सुहृद् राक्षसों को चाहिए कि इनके साथ बलात्कार करके भी इनकी रक्षा करें। यदि आवश्यकता पड़े तो आप सब एकमत होकर इनके केश पकड़कर घसीट कर भी इनकी रक्षा करें।² इस प्रकार के विचार व्यस्त करनेवाले के नियम में यह कैसे माना जा सकता है कि उसके मन में अपने से ज्येष्ठ के प्रति स्नेह और सम्मान की भावना विद्यमान थी। युद्ध स्थल में रावण कुम्भारुर्ण और अन्य राक्षसों का परिचय देते समय भी विभीषण के द्वारा ऐसे वाक्यों का ही प्रयोग किया गया है जो उसके हृदय में स्नेह और सौजन्य के अभाव को प्रमाणित करते हैं।

विभीषण की छुटपुट आचार विषयक मान्यताएँ जहाँ-तहाँ स्फुट वाक्यों में अवश्य मिलती हैं किन्तु उसका व्यवहार इनसे अलग कुछ दूसरा ही रहा। उसकी मान्यता थी कि शास्त्र का चात्ता विद्वान्, नीति को समझनेवाला और बलवान् पुरुष कभी क्रोध के वश में नहीं होता। रावण ने जब हनुमान को मरवा डालने का निश्चय किया था तब विभीषण ने कहा था कि आप धर्म के चात्ता उपकार को माननेवाले और राजधर्म के विशेषण हैं। भले-बुरे का नान रखनेवाले परमार्थ के चात्ता हैं। यदि आप जैसे विद्वान् भी रोष के वशीभूत हो जाएँ तो शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना भी व्यर्थ का श्रम ही समझा जाएगा।³ आपकी बुद्धि धर्म और अर्थ की शिक्षा से युक्त है। आप ऊँच-नीच का विचार करके कर्तव्य का निश्चय करते हैं। आप जसा नीतिव पुरुष क्रोध के अधीन कैसे हो सकता है? क्योंकि शक्तिशाली पुरुष कभी क्रोध नहीं करते।⁴ विभीषण के अनुसार काल के वशीभूत अजितेन्द्रिय पुरुष में नीतियुक्त बात सुनने का प्रियेक भी शेष नहीं रहता। रावण द्वारा फटकारे जाने पर उसने अपना

1 वारा 6 16 19 2 वारा 6 14 18 19 3 वारा 5 52 7 8 4 वारा 5 52 16

यही विचार प्रष्ट किया था।' उसने यह भी कहा था कि मोटी मोटी गाँव जनमानस लोग तो आसानी से भ्रम जाते हैं किन्तु अग्रिय आर हितकर बात कहने सुननेवाले दोना ही दुर्लभ होते हैं।'

इन्द्रजित का उत्तर देते समय अपनी आचार विषयक आस्थाओं के सम्बन्ध में विभीषण ने भ्रम ही प्रसारपूर्वक कहा है। परन्तु उसने इन्द्रजित से कहा था कि तुमका मर स्वभाव का पना ही नहीं। उसके बाद ही उसने ज्ञाया था कि कृतार्थपण कम से कम मन नहीं लगता। अधम से मेरी कोई रवि नहीं। यदि अपने भाव का शीन स्वभाव अपने अनुकूल न भी हो तो भी एक भाई दूसरे का कस निशान मरना है। जिसका शीन स्वभाव धर्म से भ्रष्ट हो गया हो जिसने पाप करने का दृढ़ निश्चय कर लिया हो उस पुरुष का त्याग करके प्रत्येक प्राणी उसी प्रकार सुखी होता है जिस प्रकार हाथ पर बैठ हुए सर्प को त्यागकर मनुष्य निर्भय हो जाता है। जो दूसरे का धन लूटता हो आर परायी स्त्री को हाथ लगाता हो उस दुष्टात्मा का जलन हुए घर की भौति त्याग्य ही कहा गया है। पराये धन का अपहरण परस्त्री के साथ ससर्ग आर अपने हितपी सुरदा के प्रति अविश्वास—ये तीन दोष विनाशकारी हैं। महर्षियों का वचन दयिताओं के साथ शिरोघ अविमान रोष धैर और धर्म के प्रतिकूल चलना ये सभी दोष भरे भाई में मौजूद हैं। इन्हीं के कारण मन अपने भाई का त्याग किया है।'

इन्द्रजित के साथ युद्ध के अग्रसर पर विभीषण ने उसके प्रति कुछ ममत्व की भावना भी प्रष्ट की है। वानर यूधपतियों को राक्षसों की बची चुकी सना का सहार करने के लिए प्रोत्साहित करते समय इन्द्रजित की ओर संकेत करते हुए उसने कहा था कि यह मर पितृतुल्य भाई का पुत्र है अतः भरे लिए इसका वध करना उचित नहीं है। किन्तु फिर भी राम के हित के लिए अपने भतीजे को मार डालने के लिए भी मैं उद्यत हूँ। जब मैं स्वयं इसे मारने के लिए हथियार उठाता हूँ तो औंसुओं से मेरी दृष्टि अमरुद्ध हो जाती है इसलिए सम्मन ही इसका विनाश करेगा।'

विभीषण की उपयुक्त आस्थाओं में विचित्रता और विराय साफ दिखाई देता है। रामण द्वारा निष्कासित क्रिय जाने पर तो उसने व्यग्य किया किन्तु वह इस बात को भूल गया कि राक्षसों द्वारा अपने बड़े भाई को जल पर डुबकर मसीटने की सलाह देना उसके लिए कहीं तक उचित था? इसी प्रकार अपने भतीजे को मारने में यदि उस कुछ दुःख होता था तो दूसरे के हाथों उस मरवा डालने में उसको दुःख क्या नहीं हुआ? क्रूरता भातृ द्रोह सृष्टि के प्रति अविश्वास आदि की वह निन्दा करता है जबकि यह सभी दोष उसके आवरण में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं।

स्वर्ग के अस्तित्व में विभीषण का विश्वास था और वह यह भी मानता था कि धर्मात्मा पुरुष ही स्वर्ग प्राप्ति के अधिकारी होते हैं। प्रहस्त ने जब राम-लक्ष्मण को मार डालने की बात कही थी तब विभीषण ने कहा था कि जिस प्रकार अधम बुद्धि पुरुषों की स्वर्ग तक पहुँच नहीं होती उसी प्रकार प्रहस्त, महादर कुम्भकर्ण आदि के लिए राम को मारना भी असम्भव है।¹

रावण की मृत्यु पर विलाप करते हुए विभीषण ने ही कहा था कि आज इस घटना पर स धर्म का मूर्तिमान विग्रह उठ गया है। और जब रावण के दाह सस्कार का प्रश्न उपस्थित हुआ तो उसने साफ इनकार कर दिया था। राम से ही उसने कहा था कि जिस रावण ने धर्म और सदाचार का त्याग कर दिया था जो क्रूर निर्दयी असत्यवादी और परस्त्री का स्पर्श करनेवाला था उसका दाह सस्कार करना भी मैं उचित नहीं समझता। सबके अहित में सलज्ज रहनेवाला यह रावण भाई के रूप में मेरा शत्रु ही था। यद्यपि ज्येष्ठ होने से यह गुरुजनोचित गारव के कारण मेरा पूज्य था तथापि यह मुझसे सत्कार पाने योग्य नहीं। मेरी यह बात सुनकर ससार के लोग मुझे क्रूर अवश्य बतायेंगे किन्तु जब वे रावण के दुर्गुणों को सुनते तब मेरे निन्दार का आचित्य को स्वीकार करेंगे।² इसके बाद राम ने जब फिर से उसको समझाया तभी उसने रावण का दाह सस्कार सम्पन्न किया था।

उपर्युक्त विवेचन से इसी निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि विभीषण की आचार विषयक मान्यताएँ कभी साफ और निश्चित नहीं रहीं। न वह किसी विशिष्ट दार्शनिक अथवा धार्मिक परम्परा का ही अनुसरण करता है न राजर्षिया की परम्परा को स्वीकार करता है और न कुलधर्म की ही परवाह करता है। ऊल-जलूल तरीक से ही उसका व्यवहार रहा। यदि रावण और इन्द्रजित को मरवा डालने में उसका हाथ न होता और रावण के पास से भागकर राम के पास न आ गया होता तो राम-कथा में उसका कोई महत्त्व होता ही नहीं। राम की शरण में आने के कारणों का देखकर भी उसके आचार-व्यवहार के प्रति कोई आस्था उत्पन्न नहीं होती।

1 वा रा 6 14 10 2 वा रा 6 111 93 94

छोड़कर कलाश पर रहने के लिए चले गये। कुबेर के बल से चले जाने पर सुभला प्रहस्त और अन्य राक्षसों ने रावण का लका के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया।

यद्यपि रावण के अन्त पुर में अनेक अपहृता अथवा अपने पत्नियाँ को छोड़कर स्वच्छा से भागकर उसके पास आकर रहनेवाली नारियों का वर्णन विस्तार से किया गया है तथापि रावण की दो पत्नियों का सन्दर्भ स्पष्ट रूप से उपलब्ध है। उसका पहला विवाह मय दानव और हेमा अप्सरा की सुन्दरी कन्या मन्दोदरी के साथ हुआ था। मय ने अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर की खोज करते हुए रावण के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर स्वयं ही उसके साथ मन्दोदरी का विवाह कर दिया था। स्मरणीय है कि मायायी आर दुर्मुख भी मन्दोदरी के सगे भाई थे और वे दाना किष्किंधा पर आक्रमण करने के अवसर पर वाली के हाथों पराजित होकर मारे गये थे। मन्दोदरी के गर्भ से महान् तपस्वी तजस्वी और पराक्रमी पुत्र इन्द्रजित का जन्म हुआ था। रावण की दूसरी पत्नी का नाम धान्यमायिनी था। इसी के गर्भ से अतिकाय का जन्म हुआ था।¹ अश्विनी कुमार देवान्तक नरान्तक और त्रिशिरा का भी रावण का पुत्र कहा गया था। किन्तु यह स्पष्ट नहीं कि यह किसके गर्भ से उत्पन्न हुए थे।² रावण ने अपनी बहिन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र विद्युज्जिह्व के साथ कुम्भकर्ण का विराचन कुमार बलि की दाहिनी बहन्याला के साथ तथा त्रिभीषण का गन्धर्वराज शैलूष की कन्या सरमा के साथ कर दिया था।³ राज्याभिषेक के बाद अनेक राज्या पर आक्रमण करते हुए रावण ने कालका के अश्विनी नगर पर भी आक्रमण किया था। इस युद्ध में हजारों कालका के साथ शूर्पणखा का पति विद्युज्जिह्व भी रावण के हाथों मारा गया था और इस प्रकार धाँधे में आकर रावण ने अपनी बहिन को ही विधवा बना दिया था। बाद में शूर्पणखा के परितोष के लिए ही रावण ने उसे अपने मासरे भाई खर के साथ सुखपूर्वक रहने के लिए जनस्थान भेज दिया था।

रावण की माँ ककसी राम रावण युद्ध के समय जीवित थी। युद्ध मन्त्रियों के अतिरिक्त ककसी ने भी रावण को सीता का लाटा देने की सलाह दी थी। त्रिभीषण की पत्नी सरमा ने सीता का रावण और उसके परिवार के विषय में विस्तृत जानकारी दी थी। उसी के साथ यह भी बताया था कि रावण को उसकी माँ ककसी भी सभी तरह समझा बुझा चुकी है।⁴

वशपरम्परा पिता के सत्कार अथवा जा भी स्थिति रही हो किन्तु इतना निर्विवाद है कि रावण ने अपनी प्रारम्भिक अवस्था में ही वेद शास्त्र राजनीति धर्म और अर्थनीति का गहन अध्ययन किया था। विभिन्न प्रसंगों में उसके द्वारा व्यक्त

1 वारा 6 7 1 30 2 वारा 6 6 8 7 3 वारा 7 12 4 वारा 7 12 22 24
5 वारा 6 34 70 23

विचार आर धमनाति तथा आचार मर्वागशा क प्रमाणा का प्रस्तुति ही इस तथ्य का प्रमाणित करता ह कि वह अपन समय का एक महान् पण्डित था। जगह-जगह उसका महान्मा तो कहा ही गया है 'महातुजा' आर 'वास्यमोविद' जैस विशेषणा का प्रयोग उसक लिए किया जाता रहा।' हनुमान स्वयं यह मानत थ कि रावण धर्म आर अथ क तत्व का ममा है आर उमने बड़ भारी तप का सग्रह भी किया है।' उन्हान उस स्पष्टतया बुद्धिमान् भी कहा।' दूत क वध का अनुचित बताने हुए परामर्श देने समय विभीषण न भी रावण ॥ कहा था कि आप धर्म क गाता कृत्तव्य राजधर्म क शिक्षण अष्ट पुर का गान रखनगल आर परमायुजिद हैं। यदि आपके समान विनयण पुरुष भी राव क बशीभूत हो जाएँ तो शास्त्रा का पाण्डित्य प्राप्त करना एक व्यथ का श्रम ही समझा जाणा।' आबकी बुद्धि धर्म आर अथ की शिक्षा स युक्त ह। ऊँच-नीच का विचार करके ही आप कर्तव्य का निश्चय करत है। आप जसा नीति पुरुष काप क अधीन कत हो सकता ह। धम की व्याख्या करने लामागर का पालन करने अथवा शास्त्रीय सिद्धान्त को समझने म आपक समान दूसरा काइ भी नहीं।'

रावण बालगल म भी द्विजातिया क समान सुसंस्कृत भाषा का ही प्रयोग करता था। अशोक चादिक म सीता स बात करने के पहल्वे हनुमान को यह परशानी हुई थी कि यदि वे बानधीत म सुसंस्कृत भाषा का प्रयोग करते है तो सीता उनको रावण समझकर भयभीत हो जाणी।' पचवटी म सीता को देखकर उसन उनकी तुलना श्री ही आर रति स की थी' जो उसके शास्त्रज्ञान का ही प्रमाण ह।

रामरथा के विनास आर परिवर्तन के साथ रावण के व्यक्तित्व के विषय म भी लागा की धारणा बदलती चली गयी। उसक दस मुख आर बीस भुजाओं के बार मे लागा की धारणा इतनी दृढ़ हो गयी ह कि उसके सामान्य मनुष्य की भाँति दो भुजाओं आर एक मुखगल शरीर की कल्पना ही पीछे छूट गयी। दशग्रीव दशानन जस नामा क अलावा उसकी बीस भुजाओं के हाने का उल्लेख भी अनक स्थलो पर किया गया ह। राम-लक्ष्मण के द्वारा विरूपित हाने क बाद शृषणखा जय उसके पास पहुँची थी तब एक आर उसके भव्य और आकर्षक रूप का वर्णन ह आर उसी के साथ दस ग्रीवाओं आर बीस भुजाओं का सङ्ग भी किया गया है। इसी प्रकार कुछ अन्य स्थलो पर भी उसकी बीस भुजाओं का वर्णन किया गया ह। ऐसा प्रतीत होना ह कि उसके दशग्रीव नाम का संस्कृत शली के अनुसार दशानन दशमुख जस पयाय देने के साथ उसकी सगति बढाने के लिए ही उसकी बीस भुजाओं की कल्पना भी कर ली गयी। सीता की खोज करत समय जब हनुमान ने उसको शयनागार

1 गार 331 39 2 बार 551 17 3 बार 551 18 4 बार 552 7 8 5 गार 552 16 17 6 बार 530 18 7 बार 546 17 8 बार 339 8

म सोते हुए देखा था तब उनको केवल एक मुख आर दो भुजाएँ दिखाई दी थीं। उसके इस रूप का जो वर्णन किया गया है उसका अनुसार रावण अत्यन्त रूपवान् था। सुन्दर आभूषणा स विभूषित चन्दन आर अगाराग स सुवासित उसका शरीर किसी का भी अपनी ओर आकृष्ट कर लेता था। हनुमान ने स्वयं देखा था कि वायूवन्दा से विभूषित उसकी दोना भुजाएँ इन्द्रध्वज के समान दिखाई देती थीं। ये सभी ओर स समान सुन्दर कर्घोंवाली तथा स्वस्थ थीं। उनकी सधियों सुदृढ़ थीं आर बलिष्ठ तथा उत्तम लक्षणवाले नखा और अंगुष्ठों से सुशोभित थीं।

ये सुगठित और पुष्ट परिघ के समान गोल आर हाथी की सूँड के समान दिखाई देती थी। सुन्दरी स्त्रियाँ उसकी दोना भुजाओं को दबा रही थीं। इसी प्रकार अशोक घटिका में सीता से बात करने के लिए जब वह गया था तब भी वह अपनी दो परिपुष्ट भुजाओं से दो शृंगों से शोभिन मन्दराचल के समान ही दिखाई दिया था। यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि रावण का राक्षस रूप को सिद्ध करने और राम की विजय प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के उद्देश्य स ही रावण की बीस भुजाओं आर दस मुख हाने की कल्पना जाँड दी गयी है।

हनुमान का जब रावण के दरबार में उपस्थित किया गया तब ये उसके रूप सान्दय को देखकर मुग्ध हो गये थे। रामायण में इस अवसर का परस्पर विरोधी वर्णन उपलब्ध होता है। उसके दस मस्तक होने का भी संकेत है और दूसरी ओर विभिन्न आभरणा से अलंकृत उसके सुन्दर शरीर का भी वर्णन किया गया है। अन्त में उस दीप्तिशाली राक्षसेश्वर को देखकर उसके तेज पर मोहित होकर हनुमान ने अपन मन में कहा था—अहो इस राक्षसराज का केसा अद्भुत रूप है। केसा अनोखा धैर्य है कसी अनुपम शक्ति है और केसा आश्चर्यजनक तेज है। इसका सम्पूर्ण राजोचित लक्षणा स सम्पन्न हाना कितने आश्चर्य की बात है।

लंका के राज्य पर अभिषिक्त होने के पश्चात् रावण ने अपने राज्य का विस्तार लंका की सुरक्षा और लंका नगरी के विकास की ओर विशेष ध्यान देना प्रारम्भ किया। जो लोग अपने गैश्वर्य और वैभव के बल पर समाज के लिए पूज्य देवता अथवा समादरणीय ऋषि बनकर बैठे हुए थे उन सबसे रावण को प्रारम्भ से ही नफरत रही थी। उसने ऋषियों देवताओं यक्षों आर गन्धर्वों को परेशान करना शुरू कर दिया था तथा देवताओं के विहार स्थल नन्दनवन और अन्य उद्यानों को भी उजाडकर नष्ट कर दिया था। कुबेर को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने एक दूत भेजकर रावण को समझाने का प्रयास भी किया था। उन्होंने शिव की महान् शक्ति का उल्लेख करते हुए उनसे अपनी मैत्री के प्रति संकेत भी किया। रावण कुबेर से सहमत नहीं हुआ और

उसने उस दूत का भी मरवा डाला था। इसके पश्चात् रावण ने अपने छ मन्त्रियों के साथ कलाश पर आक्रमण किया। कुवेर तथा यक्षा के द्वारा अपनी रक्षा के लिए भयकर युद्ध किया गया किन्तु ये सब रावण के समक्ष युद्ध में ठहर न सक। कलाश और कुवेर के पुष्पक विमान पर रावण का अधिकार हो गया। इसका बाद रावण ने 'शरवण' नामक स्थान पर आक्रमण किया था किन्तु इस युद्ध में रावण को शक्र के द्वारा पराजित होना पड़ा था। जब उसने स्तुतियाँ द्वारा शक्र का प्रसन्न कर लिया तब उन्होंने उसको चन्द्रहास नामक खग और अन्य आयुध देकर लाटा दिया था। यह भी उल्लेखनीय है कि रावण क्षत्रिय राजाओं का विराधी था। उसने अपने पराक्रम से क्षत्रियों को पराजित कर सेना और परिवार सहित नष्ट कर दिया था।¹

समस्त पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लेने की कामना से रावण ने कुशीर चीज नामक देश के राजा मरुत को युद्ध के लिए ललकारा था। जब रावण ने उन पर आक्रमण किया तब वह समस्त देवताओं के साथ माहेश्वर बन कर रहे थे। मरुत रावण की घुमाती का जवाब देने के लिए घनुष बाण लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गये परन्तु सबतः ऋषि ने जब यह बात पता चली तो राजा को युद्ध करने से रोक दिया था। इस स्थिति का लाभ उठाकर रावण के मन्त्री शुरु ने मरुत के पराजित होने की घोषणा कर दी और रावण भी अपने का विजयी मानकर दूसरे देशों पर आक्रमण के लिए चल दिया। उसने सभी राजाओं को युद्ध के लिए खुली चुनौती दी और दुष्यन्त सुर्य गांधी गय और पुरुरवा न विना युद्ध किया ही उसके समक्ष अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी।

अनेक राज्यों को जीतने के बाद रावण ने अयोध्या पर भी आक्रमण किया था। उस समय इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न महाराज अनरण्य अयोध्या के शासक थे। अनरण्य ने रावण दिग्विजय यात्रा के विषय में पहले से सुन रखा था इसलिए उन्होंने रावण का मुकाबला करने की भी पूरी तैयारी कर ली थी। जब रावण ने उनको युद्ध के लिए ललकारा तब अनरण्य दस हजार हाथी एक लाख अश्वारोही कर्ष हजार रथी और पैदल सेनिका के साथ युद्ध के मैदान में आ डट थे। रावण और अनरण्य के बीच भयंकर युद्ध हुआ किन्तु आखिरकार अनरण्य की सेना के पर उखड़ गये और स्वयं अनरण्य भी इस युद्ध में मारे गये। उल्लेखनीय है कि अनरण्य इक्ष्वाकुवंश में राम से कई पीढ़ी पहले अयोध्या के राजा हो चुके थे। इस स्थिति में अनरण्य और राम दोनों के साथ रावण का युद्ध एक ऐसा प्रश्न उपस्थित कर देता है जिसका उत्तर रामायण के आधार पर खोजना सरल नहीं। अनरण्य ने प्रतिशोध के रूप में इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न राम के द्वारा रावण के मारे जाने का शाप दिया था।

नारद ने बड़ी चतुराई से रावण का ध्यान मत्स्यलोक के दुःखी प्राणियों की ओर

स हटारकर यम तथा अन्य देवताओं की ओर मोड़ दिया था। रावण का इसमें कुछ भी परेशानी नहीं हुई और उसने जबरदस्त संघर्ष करते हुए काल वरुण वायु तथा अन्य सभी देवताओं को अपने अधिकार में कर लिया था। नागराज वासुकि की भोगवती पुरी को जीतने के बाद जब उसने मणिमयी पुरी पर आक्रमण किया तब वहाँ के निवात-कमच नामक दत्तो से उसे संधि कर लेनी पड़ी। इसी समय अश्व नामक नगर में कालकेय के साथ युद्ध करते हुए उसने अपनी बहिन शूर्पणखा के पति विद्युज्जिह्व को भी मार डाला था। वरुणपुत्रों को परास्त कर वरुणालय पर अपना अधिकार कर लेने के बाद रावण लंकापुरी को लाट आया था।

रावण जब अपनी दिग्विजय पर निकला था कुम्भकर्ण नींद में सो रहा था। मेघनाद यत्न करने में आरंभ विभीषण तपस्या में सलग्न था। उसी समय अवसर पाकर मधुपुरी के शासक मधु ने लंका पर आक्रमण कर रावण की भोलेरी बहिन कुम्भीनसी का अपहरण किया। रावण के लौटने पर जब विभीषण ने उसका घटना की जानकारी दी तब रावण ने मेघनाद कुम्भकर्ण के साथ एक विशाल सेना को लेकर मधुपुरी पर आक्रमण कर दिया। कुम्भीनसी युद्ध के दुष्परिणाम से बचना चाहती थी इसलिए उसने प्रयत्नपूर्वक मधु और रावण के बीच संधि करा दी थी। यह अन्यत्र लिखा ही जा चुका है कि राक्षस इन्द्र की परम्परा के विरोधी रहे हैं। रावण ने मधु की सहायता प्राप्त कर अपनी पूरी सेना के साथ इन्द्रलोक पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में रावण के अनेक सेनानायकों के साथ उसका नाना सुमाली भी मारा गया था। इस पर क्रुद्ध होकर युद्ध की यागबोरा मेघनाद ने अपने हाथों में सेंभाल ली थी। देवताओं की ओर से इन्द्रपुत्र जयन्त आगे आया किन्तु मेघनाद के बाणों ने जय उसको बुरी प्रकार से घायल कर दिया तब इन्द्र का श्वशुर दैत्यराज पुलोमा अपने दाहिने जयन्त को युद्ध में से एक सुरक्षित स्थान में भगा ले गया। इन्द्र और रावण के बीच एक लम्बी अवधि तक भयंकर संग्राम चलता रहा। इसमें अनगिनत राक्षस मारे गये थे। अन्त में मेघनाद ने इन्द्र का कंद कर लिया था। रावण मेघनाद द्वारा बन्दी बनाये गये इन्द्र को लंकापुरी ले गया। इसके पश्चात् समस्त देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर स्वयं ब्रह्मा ने इन्द्रजित मेघनाद से इन्द्र को मुक्त कर देने का अनुरोध किया। इसके लिए ब्रह्मा ने देवताओं की ओर से मेघनाद को यथेष्ट विनिमय देना भी स्वीकार किया था और मेघनाद ने युद्ध में निज प्रदान करनेवाले रथ की प्राप्ति का वरदान लेकर इन्द्र को मुक्त कर दिया था।

यम वरुण कुबेर इन्द्र और अन्य राजाओं पर विजयी होनेवाले रावण को दो युद्धों में बुरी प्रकार परास्त होना पड़ा था। अपनी शक्ति के अभिमान में आकर उसने नर्मदा-तट पर बसी हुई माहिष्मती पुरी पर आक्रमण कर दिया। उस समय हैहयवश

म उत्पन्न अर्जुन माहिष्मती का शासक था। जब रावण माहिष्मती पहुँचा तब अर्जुन नर्मदा में स्त्रियाँ के साथ विहार के लिए गया हुआ था। अर्जुन के मन्त्रियों से बातचीत कर रावण भी नर्मदा की ओर चला गया। वह पुष्प सामग्री के साथ नर्मदानट पर शिवपूजा में लग गया। इसी बीच पश्चिम की ओर बहनेवाली नर्मदा में ऐसी बाढ़ आयी कि उसका पानी पूर्व की ओर बहने लगा और उसमें रावण की सारी पूजन सामग्री बह गयी। रावण के मन्त्रियों द्वारा पना लगाये जाने पर उसे बात हुआ कि माहिष्मती नरेश ने क्रीड़ा करते हुए अपनी सहस्र भुजाओं से नर्मदा के प्रवाह का रोककर उस त्रिपरीत दिशा में मोड़ दिया था। रावण उसके साथ युद्ध करने के लिए वहाँ पहुँच गया। सहस्रबाहु अर्जुन के सामने रावण ठहर न सका और उस बन्दी बनाया जाकर माहिष्मती से जाया गया। पुलस्त्य को जब अर्जुन के द्वारा रावण के बन्दी बनाये जाने का समाचार मिला तो वे स्वयं सन्तति के प्रति मोहवश माहिष्मतीनरेश अर्जुन के पास पहुँचे थे। पुलस्त्य के अनुरोध पर अर्जुन ने रावण को मुक्त कर दिया और उसके साथ मैत्री का सम्बन्ध जोड़ लिया था।

अर्जुन से परास्त होने पर भी रावण को अपनी शक्ति पर अभिमान बना ही रहा। उसने किष्किँघा जाकर बाली को युद्ध के लिए चुनौती दी थी। बाली देवार्चन के उद्देश्य से बाहर गया हुआ था किन्तु रावण उसकी खोज करता हुआ उसी स्थल पर जा पहुँचा जहाँ बाली देवताओं के लिए तर्पण कर रहा था। रावण को युद्ध करने का अवसर ही न मिला और बाली ने उसको अनायास ही अपनी कोख में दबा लिया। रावण का इस प्रकार कोख में दबाये बाली द्वारा समुद्रतटों पर देव-तर्पण करने के पश्चात् किष्किँघा लौटा था। रावण को अपनी इस पराजय पर बेहद लज्जित होना पड़ा था और बाली को प्रसन्न करत हुए उसने उसके साथ मैत्री सम्बन्ध स्थापित कर लिया था। इसके बाद रावण को शायद राम के साथ ही युद्ध में उलझना पड़ा था जिसमें वह मारा गया।

रावण के निरन्तर संघर्षमय जीवन का देखते हुए यह कहना उचित ही होगा कि वह अपने समय का एक महान् पराक्रमी योद्धा था। अदम्य साहस शक्ति और सैन्यबल के होते हुए भी उसे सदैव इस बात का ध्यान रहा कि युद्ध में विजय अनिश्चित होती है। अशोक वाटिका उजाड़ देने के बाद हनुमान ने जब रावण के अनक सैन्यापतियों को भी मार डाला तब उसने विरूपाक्ष यूपक्ष आदि पाँच सैन्यापतियों को हनुमान को कद कर लेने के निर्देश दिये थे। उन सैन्यापतियों से रावण ने कहा था कि तुमको हनुमान को वानर समझकर उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। युद्ध में विजय की इच्छा रखनेवाले नीतिन पुरुष को बलपूर्वक अपनी रक्षा करनी चाहिए क्योंकि युद्ध में सफलता अनिश्चित होती है।' प्रहस्त के मारे जाने पर भी उसने

यही बात दुहरायी थी कि शत्रुआ को नगण्य समझकर उनकी अग्रहेतना करना उचित नहीं होता।¹ यह युद्ध के लिए सदैव उत्सुक बना रहना था और प्रायः उसने स्वयं ही अजुन वाली तथा अन्य शत्रुआ के पास जाकर युद्ध की मांग की थी। निजय तथा पराजय की चिन्ता से सर्वथा मुक्त रहकर उसका अविचलित बना रहना उसका स्वभाव की विशेषता थी। हनुमान ने राम का जब रावण की सन्य शक्ति और मुरागा व्यवस्था का परिचय दिया था तब रावण के विषय में उन्होंने कहा था कि यह युद्ध के लिए उत्सुक होते हुए भी स्वयं कभी क्षुब्ध नहीं होता। वह सदैव स्वस्थ चित्त और धीर बना रहता है और सनाआ के बार-बार निरीक्षण के लिए पूरी तरह सावधान एवं उद्यत रहता है।²

ऋषिया द्रावणा और दवताआ के प्रति रावण के विरोध के विषय में आगे लिखा गया है। यहाँ यह लिखा जाना युक्तिसंगत होगा कि रावण क्षत्रिय राजाओं का परशुराम जसा ही प्रबल विरोधी था। पास पडास अथवा दूरवर्ती राज्यों के क्षत्रिय नरेशों पर आक्रमण कर उनको जीतने के लिए उसकी तलवार हमेशा खुली रहती थी। अगस्त्य ने ही राम को उसका परिचय देते समय कहा था कि रावण ने अपनी दिग्विजय के अवसर पर बहुत से महापराक्रमी क्षत्रियों को परेशान कर दिया था। अनेक तेजस्वी ऋषिया को जा बड़े ही शूरवीर और रणोन्मत्त थे रावण के राज्य शासन का स्वीकार न करने के कारण सेना और परिवार सहित नष्ट हो जाना पड़ा था। दूसरे बहुत से बुद्धिमान् क्षत्रिया ने उसको अजय मानकर अधीनता स्वीकार कर ली थी।³ राम से युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करते समय सेनापतिया ने भी रावण के क्षत्रिय विराध के प्रति संकेत किया है। उन्होंने रावण से कहा था कि पहले यह पृथ्वी विशाल वृथा की भाँति इन्द्र के समान पराक्रमी क्षत्रिय वीरों से भरी हुई थी। जब आपने उन समस्त दुजय वीरों का भी मार डाला तब राम पर विजय पाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है।⁴

रावण के पराक्रम से बड़े बड़े राजा आतंकित होकर घुप घेठ जाते थे। अयोध्यानरेश दशरथ तो उसके नाम से काँपते थे। विश्वामित्र ने राम को अपने साथ ले जाने के लिए दशरथ से अनुरोध करते समय जब रावण की वर्चा की तो दशरथ ने स्पष्ट शब्दों में अपने को रावण की अपेक्षा कमजोर बतलाते हुए कहा था—मैं उस दुरात्मा रावण के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता। आप मेरे पुत्र पर और मुझ मन्दभागी पर कृपा कीजिए क्योंकि युद्ध में रावण का वेग तो देवता दानव गन्धर्व यक्ष गण्ड आर नाग भी नहीं सह सकते फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। रावण युद्ध में चलाना के बल का अपहरण कर लेता है अतः मैं अपनी सेना और पुत्रों

क साथ रहकर भी उससे तथा उससे सनिका से युद्ध करने में असमर्थ हूँ।' रावण अपने प्रतिपक्षी के सामने झुकने के लिए कभी तैयार ही नहीं होता था। यह उसका स्वभाविक दोष था जिस स्वीकार करते हुए भी वह दूर नहीं कर सका। माल्यवान न जब राम की अजेय शक्ति के विषय में कहत हुए सीता को लोटा देन और राम से सन्धि करने का परामर्श दिया तब रावण ने उत्तर में कहा था कि मर स्वभाव का ही यह दोष है कि बीच से दा टुकड़ा हा जाने पर भी मैं किसी के सामने झुक नहीं सकता और स्वभाव किसी के लिए भी अलघ्य होता है।¹ निरापद जीवन की उपयोगिता को रावण ने सद्धान्तिक अथवा व्यावहारिक दृष्टि से कभी स्वीकार ही नहीं किया। आपत्तियाँ को निमन्त्रण देकर उनसे टकराने में ही उसे आनन्द आता था। युद्ध में सफलता सन्दिग्ध मानकर भी उसने स्वयं अर्जुन जोर घाली जैसा शक्तिशाली नरेश से युद्ध की याचना की थी। सीता का न लाटान के भयकर परिणामों से भी उसे सभी प्रकार से अवगत कराया गया किन्तु इस पर भी युद्ध का टालने की बात उस कभी रुचि नहीं लगी। प्रहस्त को युद्ध के लिए भजने से पहले उसने अपनी मान्यता को स्पष्ट करत हुए कहा था कि जीवन को सशय में डाले बिना अथवा खतरा माल लिये बगर कोई भी व्यक्ति श्रेय का भागी नहीं बन सकता और सशयपूर्ण अथात् खतरों से भरी हुई जिन्दगी वितान पर ही श्रेय की प्राप्ति सम्भव है।²

लंका यद्यपि कुवेर के राज्य-काल में ही एक सम्पन्न और समृद्ध नगरी बन चुकी थी किन्तु रावण ने दिग्विजय के बाद उसकी सीमा सुरक्षा सैन्य शक्ति के विकास तथा नगरी के नये निमाण पर सबसे अधिक ध्यान दिया था। सीता हरण के पश्चात् अपना अन्तःपुर दिखलाते समय रावण ने लंका का विस्तार सो याजन बतलाया था।³ सीता की खोज करते समय हनुमान लंका की सुरक्षा व्यवस्था और उसके विकास को देखकर दाता तले उँगली दबाकर रह गये थे। राम की विजय के प्रति उनका निश्वास काँप गया था और वे सोचने लग थे कि लंका पर विजय प्राप्त करना सरल नहीं है और राम का समुद्र पार करने का श्रम भी व्यर्थ ही चला जाएगा। सीता से भेंट करने के बाद लाटकर उन्होंने राम का लंका की सीमा सुरक्षा और सैन्य शक्ति के विषय में जा जानकारी दी थी उसके अनुसार लंकापुरी एक अलघ्य परकोटे से घिरी हुई थी। उसमें चार विशाल दरवाजे थे जिनमें मजबूत किवाड़ और माटी माटी अगलाए लगी हुई थी। इन दरवाजों के ऊपर ऐसे विशाल और शक्तिशाली यन्त्र लगाये गये थे जो बाण और पत्थरों के गोल बरसाते थे जिससे आक्रमणकारी शत्रुओं की सेना को लंका में प्रवेश करना भी सम्भव नहीं होता था। यन्त्रों के अतिरिक्त इन दरवाजों पर काले लाहे की बनी हुई भयकर और तीखी सेरुडों शतधनियाँ भी

1 वास 1 20 20 23 2 वास 6 36 11 3 वास 6 57 11 4 वास 3 55 IV

रखी गयी थी। चहारदीवारी के चारों ओर ठण्ड जल से भरी हुई अगाध गहराई से युक्त खाइयाँ बनी हुई थीं जिनमें बड़े बड़े मगर और विशाल मछलियाँ छान दी गयी थीं। प्राचीर के द्वारा के सामने ही खाइयाँ पर चार निस्तुत सक्रम (अस्थायी पुल) बनाये गये थे। इन सक्रमों में ऐसे यन्त्रों की व्यवस्था भी की गयी थी जो शान्तिकाल में उनकी रक्षा करते थे और शत्रुओं के आक्रमण के समय उन यन्त्रों के द्वारा ही सक्रमों का शत्रुसेना सहित खाइयों में गिरा दिया जाता था। नगी पर्वतों बना और खाइयों से सुरक्षित लक़ा में प्रवेश करना भी सरल नहीं था। हनुमान ने अपने कौशल और पराक्रम से इन चारों सक्रमों को तोड़कर खाइयों को पाट दिया था और इसीलिए लक़ा में वानरसेना का प्रवेश सम्भव हो सका था।¹

प्राचीर के चारों ओर दरवाजा पर सेना की विशेष व्यवस्था की गयी थी। पूर्व द्वार पर दुर्जय युद्धवीर शूल और खड्गधारी दस हजार राक्षस नियुक्त थे। दक्षिण द्वार पर हाथी घुड़सवार रथी और पैदल सिपाहियाँ को मिलाकर सबकी संख्या एक लाख थी। पश्चिम द्वार पर अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में निपुण दल तनूवार से सुसज्जित दस लाख राक्षस नियुक्त किये गये थे। उत्तरी सीमा से ही लक़ा पर शत्रुओं के आक्रमण की आशंका रहती होगी इसलिए उत्तरी द्वार पर सुरक्षा के लिए दस कराड़ ऐसे राक्षसों को नियुक्त किया गया था जो अभिजात वर्गीय वीरता के लिए प्रख्यात और अच्छे रथी अथवा घुड़सवार हैं। सीमा द्वारों के अतिरिक्त लक़ा के मध्य भाग में भी एक करोड़ से भी अधिक सैनिकों को नियुक्त किया गया था। सीमा सुरक्षा की इस प्रकार की व्यवस्था से लक़ा शत्रुओं के लिए सर्वथा एक अजेय नगरी बन गयी थी।²

त्रिकूट पर्वत के शिखर पर खड़े होकर हनुमान ने जब लक़ा के बाहर प्रवेश मार्गों की व्यवस्था देखी तो वह मुग्ध होकर रह गये थे। स्वच्छ घाड़ी सड़कें (प्रतोली) नगरी को चारों ओर से घेरे हुए थीं और सड़कों के किनारे सुन्दर उद्यान लगाये गये थे।³ हनुमान ने जिस किसी प्रकार छिपकर उत्तर द्वार से रात्रि में लक़ा नगरी में प्रवेश किया था। उन्होंने स्वयं देखा था कि नागरिका के सतमजिले आठमजिले मणि और सुवर्णजटित भव्य प्रसादों की पकितियाँ दूर तक घली गयी हैं और इनकी ऊँची अट्टालिकाओं पर ध्वजाएँ फहराती रहती हैं। सोने और मोतिया से बनाई गयी जालियों स्फटिक मणियों से जड़े हुए फर्श दरवाजों पर नीलम के बने हुए चवतरे सोने और चाँदी के दरवाजे साफ और चानी सड़कें क्रांति मयूर राजहंसा का कन्दर्प आभूषण और बाधा की झनकारों से लक़ा अमरावती के समान ही दिखाई देती है। लक़ा के नागरिक इच्छानुसार स्वाध्याय जप तप में लगे रहते हैं। आमोद प्रमोद संगीत बाधा की झनकारों उत्तरी समृद्धि और वैभवं को प्रकट करती हैं। रामायण में अनेक नारों और राज्यों का वणन उपलब्ध है तथा अयोध्या

क्रिष्किन्धा कंकय मिथिला नन्दिग्राम सकाश्या आदि राजधानिया का भी उल्लेख हुआ है किन्तु लका के सामने ये सभी स्थल उजड़ गए गाँव-जस ही दिखाई देते हैं। यदि वास्तव में लका उपलब्ध वणन के अनुरूप नगरी थी तो उसके विकास का श्रेय रावण का देना ही पड़ेगा।

लका अयोध्या के समान एक परम्परागत राज्य कभी रहा ही नहीं था। पुलस्त्य और विश्रवा भी राजा नहीं थे। कुबेर को भी तपस्या के बाद विश्वकर्मा द्वारा निर्मित इस नगरी में रहने भर के लिए भेज दिया गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट ही है कि रावण का लका का राज्य वशानुगत क्रम से नहीं मिला था वरन् उसने स्वयं अपने पराक्रम से इस राज्य की स्थापना की थी। महान् पराक्रमी और अजय यादवा हान के नाते यह स्वच्छन्द निरकुश तानाशाह बन सकता था किन्तु उसे अधिनायकवादी मानना भी सरल नहीं। वह इस बात का अग्रिम मानता था कि मन्त्रियों को राजा के हित का ध्यान रखते हुए उसके निर्णय का समर्थन ही करना चाहिए किन्तु छोटी बड़ी किसी भी समस्या को अन्तिम निर्णय के लिए वह सदैव मन्त्रिपरिषद् में ही विचारार्थ प्रस्तुत करता रहा। उसकी मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों की संख्या भी कम नहीं थी और माल्यवान प्रहस्त, विभीषण कुम्भकर्ण, मेघनाद तथा अन्य बहुत से मनीषी राक्षस निचार निमर्श के लिए परिषद् की बैठक में सम्मिलित होते थे। बैठक का आयोजन इस उद्देश्य से नियत सभाभवन में ही हुआ करता था। किसी अधिक गम्भीर समस्या के उत्पन्न होने पर मन्त्रियों के अतिरिक्त सम्भ्रान्त नागरिकों को भी परामर्श के लिए आमन्त्रित किया जाता था। राज्य की समस्याओं पर वह इतनी गम्भीरता से विचार करता था कि प्रायः सदैव मन्त्रियों से घिरा रहता था। यह उसके जनतन्त्रवादी होने का ही प्रमाण है।

राम लक्ष्मण के द्वारा अपमानित किये जाने पर और खर दूषण त्रिशिरा आदि के युद्ध में मारे जाने पर शूर्पणखा जब रावण के पास पहुँची तब वह मन्त्रियों से घिरा हुआ बैठा था।¹ अकम्पन न पहले ही उसको राम द्वारा जनस्थान के उजाड़े जान का समाचार दे दिया था और सीता हरण का परामर्श भी दिया था। रावण सीता का अपहरण करने के लिए चला भी था किन्तु मार्ग में भारीघ के समझाने बुझाने पर लका का वापस लौट आया था। शूर्पणखा से विस्तृत समाचार पाकर उसने अपने मन्त्रियों से इस विषय में सलाह ली थी और इसके बाद ही फिर से सीता हरण के लिए रवाना हुआ था। इन्द्रजित द्वारा पकड़ जाने पर हनुमान को जब रावण के समक्ष लाया गया था तब उन्होंने भी उसको सभासदा और मन्त्रियों से घिरा हुआ ही देखा था।² रावण ने अपने मन्त्रियों से ही हनुमान का परिचय पूछने की आज्ञा दी थी।³

1. वारा 3.92.4.24.3.33.1 3.34.1 2. वारा 3.35.1 3. वारा 5.49.11.13 4. वारा 5.48.60 5.50.5

राम के साथ युद्ध करने का निश्चय भी रावण के मन्त्रियों और सभासदों द्वारा पयाप्त विचार विमर्श के बाद लिया गया था। राम की सेना ने जब लंका पर आक्रमण करने के लिए समुद्रतट पर पड़ाव डाल लिया तब रावण ने कतव्याकृतव्य के नियम में परामर्श करने और निर्णय करने के लिए मन्त्रियों सेनापतियों और राक्षसों की एक विशेष सभा आमन्त्रित की थी। रावण स्वयं रथ में बैठकर अन्तपुर से काफी दूर बने हुए उस सभागृह में पहुँचा था। इस सभा में विभिन्न विभागों के प्रभारी मन्त्री-अमात्या तथा विचारवान् शूरवीर राक्षसों ने सफ़ाई की सख्या में भाग लिया था। त्रिभीषण कुम्भकर्ण मधनाद प्रहस्त आदि प्रमुख मन्त्री भी इसमें उपस्थित थे। सड़के यथास्थान बैठ जाने पर राजा ने उनको सम्बोधित करते हुए कहा था कि आप लोग धर्म अर्थ और काय विषयक सफ़ट उपस्थित होने पर प्रिय-अप्रिय सुख दुःख लाभ हानि और हित-अहित का विचार करने में समर्थ हैं। आप लोग ने सदा परस्पर विचार करके जिन जिन कार्यों का प्रारम्भ किया वे कभी निष्फल नहीं हुए। मन जो काम किया है उसे मैं पहले ही आप सबके सामने रखकर उसका आपके द्वारा समर्थन चाहता था परन्तु कुम्भकर्ण के सोते रहने के कारण यह नहीं किया जा सका। एक बानर ने लंका में आकर महान् उपद्रव मचा दिया इसलिए कायसिद्धि के उपायों का समझना कठिन दिखाई दे रहा है। अब जिसको अपनी बुद्धि के अनुसार जसा उचित जान पड़े वह वसा ही बताएँ। आप सब लोग अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। आप लोग परामर्श कर कोई ऐसी नीति बताएँ जिससे सीता को न लौटाना पड़े और दाना दशरथकुमार भी मारे जाएँ।

उत्तम मध्यम और अधम श्रेणी के पुरुषों तथा इसी प्रकार मन्त्रियों के स्तर का ध्यान रखते हुए उत्तम श्रेणी के मन्त्रियों द्वारा उत्तम परामर्श दिये जाने की ही राजा अपेक्षा करता था। उसने कभी इस बात को पसन्द ही नहीं किया कि कोई मन्त्री उसके प्रभाव में आकर राज्यहित के प्रतिरूप उसका मनचाहा परामर्श दे। सभासदों का अभिमत जानने के पहले ही उसने अपने इस आधार सिद्धान्त को प्रस्तुत करते हुए कहा था कि मन्त्रिनिर्णय में समर्थ मित्रों समान सुख दुःखवाले बाधों और अपने हितवियों के साथ सलाह करके देश के प्रति आस्थावान् रहकर काय का प्रारम्भ करनेवाला व्यक्ति ही उत्तम प्रकार का पुरुष होता है और उस कोटि की मन्त्रणा भी वही होती है जो शास्त्राभिधि के अनुकूल हो तथा जिससे सभी मन्त्री सहमत हों। विभिन्न मन्त्रियों के बीच प्रारम्भ में मतभेद होते हुए पयाप्त बाद विवाद के पश्चात् अन्त में सजसम्मति से लिए गये निर्णय का भी वह मध्यम कोटि का ही निर्णय मानता था। इस प्रकार मन्त्रणा नियमक सिद्धान्तों को स्पष्ट करते हुए ही उसने

१ अक्ष ६११ ५२६ २ अक्ष ६१२७८१०,२१२२ ३ ३ वारा ६६७८१२ ४ वारा ६६११

सभामण्डल से कहा था कि सभी बाता पर विचार करते हुए आप लोग बताएँ कि मुझ क्या करना चाहिए। आपका जो उचित जान पड़े और जिसका परिणाम भी हितकर निकल उसी का सुझाव द। मनस्वी पुरुषों का कहना है कि मन्त्रियां द्वारा दिया गया सत्परायण है। विजय का कारण होता है। इसलिए राम के विषय में आप सबकी सलाह लेना ही मैं उचित मानता हूँ। आप सब लोग परम बुद्धिमान् हैं। इसलिए अच्छी तरह सलाह करके कोई एक कार्य निश्चित कर। उसी को मैं अपना कर्तव्य समझूँगा।' यानरा से विराट को ध्यान में रखकर आप ऐसी सलाह दें जो नगर और सेना दोनों के लिए हितकर हो।'

राज्य द्वारा प्रस्तुत समस्या पर मन्त्रियों और सभासदों के द्वारा पूरी गम्भीरता के साथ विचार किया गया था। कुम्भकर्ण और विभीषण ने सभा के बीच में ही सबके सामने रावण द्वारा सीता के अपहरण का विरोध किया था। कुम्भकर्ण की गम्भीर विचारणा शक्ति का परिचय इसी से मिलता है कि उसने राज्य की कड़े शब्दों में निन्दा करते हुए कहा था कि सीता हरण का निश्चय करने के पहले ही आपको इस विषय पर सब लागू के साथ मिलकर विचार करना चाहिए था। बिना विचार किये गये लालच और शास्त्रों के विपरीत कर्म अपवित्र आभिचारिक यन्त्रों में हमारे गये हविष्य की भेंटि ही अशुभ फलदायी होती है। अपने इन विचारों के साथ ही उसको राजा की गरिमा, राज्य की प्रतिष्ठा और अपने बड़े भाई की मानमर्यादा का भी स्मरण हुआ अतएव अन्त में उसने कहा था कि—जो कुछ हो चुका है उस पर विचार करने की अब कोई सार्थकता नहीं। मैं शत्रुओं का नष्ट करके सब-कुछ ठीक कर दूँगा।' प्रहस्त ने भी सीता हरण को अपराध ही माना था तथापि राज्य का हितेपी होने के कारण उसने भी रावण का दुखों से मुक्त रखने के लिए ही युद्ध करने का निश्चय किया था। कर्ण विभीषण ही ऐसा रहा था जो रावण और लका के हित में युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुआ था। वस्तुतः रावण ने मन्त्रियों और सभासदों से परामर्श लेने में इतना अधिक विलम्ब कर दिया था कि स्थिति नियन्त्रण से बाहर हो चुकी थी। हनुमान के द्वारा अशोक वाटिका का विध्वंस लका के जलाने अशोकमर मन्त्रियों के पुत्र और अनेक सेनापतियों के मारे जाने तथा राम के सेना सहित समुद्रतट तक पहुँच जाने के बाद सीता को लौटाने का अर्थ निश्चय ही रावण द्वारा अपनी पराजय को स्वीकार करना होता और उससे रावण कुम्भकर्ण इन्द्रजित जैसे अजय शूरवीरों तथा लका राज्य की प्रतिष्ठा को आघात पहुँचता। इसी कारण सीता हरण को अनुचित मानते हुए भी कुम्भकर्ण प्रहस्त और मातृयवान आदि ने युद्ध करने का निश्चय किया था।

मन्त्रियों द्वारा व्यक्त किये गये शास्त्रसम्मत नीतियुक्त विचारों को अपने निश्चय

के प्रतिकूल होते हुए भी स्वीकार करने में रावण ने कभी सकोच नहीं किया। अकम्पन के परामर्श से सीता हरण के लिए चलने पर भी बीच में मारीच ने जब उसके निश्चय का गलत बताया तो वह चुपचाप लका को छोड़ गया था। बाद में शूर्पणखा के अपमान को न सह सकने के कारण ही उसने अपने पूर्व निश्चय के अनुसार सीता का अपहरण किया। इसी प्रकार हनुमान के वध करने के उसके निश्चय का विभीषण ने विरोध किया था और दूत के वध को शास्त्र-भर्यादा एवं दण्डनीति के प्रतिकूल बताते हुए कोई अन्य शास्त्रविहित दण्ड देने का परामर्श दिया था। रावण ने विभीषण की सराहना करते हुए कहा था— विभीषण! तुम्हारा कहना ही ठीक है। वास्तव में दूत वध की बड़ी निन्दा की गयी है।' राम के द्वारा जनस्थान के उजाड़े जाने, खर-दूषण और गिशिरा सहित हजारों राक्षसों के वध तथा शूर्पणखा के प्रति किये गये व्यवहार ने ही रावण को सीता हरण के प्रति प्रेरित किया था और इसके बाद हनुमान ने लका में जाकर जो कुछ किया उसने रावण के सामने युद्ध के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प छोड़ा ही नहीं था। सभा परिषद् में मन्त्रियों सेनापतियों सभासदों और राक्षसों के विचार प्रदर्शनों को देखते हुए रावण को जनतान्त्रिक परम्परा का अनुयायी मानना असंगत नहीं होगा।

जनतान्त्रिक प्रणाली को मानते हुए भी राजा की मान भर्यादा और प्रतिष्ठा को दृष्टिगत रखते हुए उसके प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार का ही रावण पक्षधर था। प्रक्रान्तर से यह कहना भी युक्ति संगत ही होगा कि सभासदों से परामर्श लेने की प्रक्रिया अपनाते हुए भी वह इस प्रक्रिया की परिस्थितियों का निर्माण कर देता था कि उनका उसके निश्चय का मानने के लिए विवश होना ही पड़ता था। सीता हरण के उद्देश्य से दूसरी बार जब वह मारीच के पास पहुँचा और मारीच ने पहले की भाँति ही उसका निर्णय का विरोध किया तो उसने राजा के प्रति व्यवहार-नीति के प्रति सचेत करते हुए कहा था कि युद्धिमान् मन्त्री का यही कर्तव्य है कि राजा से उसके पृष्ठे पर ही अपना विचार प्रकट करे। राजा के सामने सबका अनुकूल मधुर उत्तम नित्य रात को ही सम्मानपूर्ण ढंग से कहना चाहिए। राजा अग्नि इन्द्र सौम स्रम और यरुण-रूप पाय देवताओं का रूप होता है इसलिए उसमें स्वभावतः इन पौर्वा देवताओं के गुण-प्रताप पराक्रम साम्यभाव दण्ड और प्रसन्नता-विद्यमान रहते हैं। राजा का सर्व सम्मान और पूजन ही किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उसने मारीच से कहा था कि मैं तुमसे अपने निश्चय के गुण-दोष सिद्धि में सम्भावित विजय अथवा उसकी पूर्ति के उपायों के विषय में प्रश्न ही नहीं किया फिर तुमको इन सब बातों के कहने की आवश्यकता ही क्या है। इन विचारों के साथ ही उसने मारीच को राम का एकपूजक आश्रम से दूर ले जाने की आज्ञा दी थी। उसकी मान्यता यही

थी कि राजा के प्रतिकूल चलनवाला पुरुष कभी सुखी नहीं रह सकता।'

शुरू और सारण ने वानरसेना की शक्ति का पता लगाकर रावण को राम की अजेयता का परिचय दिया था। ये दाना पहल ही त्रिभीषण तथा अन्य वानरो के हाथ अपनी दुर्दशा भोग चुके थे। इसलिए रावण के प्रति निष्ठावान रहकर ही उन्होंने राम की सेना की प्रशंसा की थी। रावण इस सहन नहीं कर सका था और अपनी रावशक्ति का अभिमान लेकर ही उसने शुक और सारण को फटकारते हुए कहा था कि राजा निग्रह आर अनुग्रह करने में समर्थ होता है। उसके आश्रय में जीविका चलानवाले मन्त्रियों को ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो अप्रिय लगे। जो अपने शत्रु हैं और युद्ध के लिए अपने सामने खड़े हैं उनकी इस प्रकार प्रशंसा करना उचित नहीं। तुम लोग ने आचार्य, गुरु और गृद्धा की व्यर्थ ही सेवा की है क्योंकि राजनीति के सार को तुम ग्रहण नहीं कर सके। तुम लाग केवल अज्ञान का बोझ ढा रहे हो। ऐसा मूर्ख मन्त्रिया के रहते हुए भी मैं जो अपने राज्य को सुरक्षित रख सका हूँ यह सोभाग्य की ही बात है। वन में दामनल का स्पर्श करके भी वृम्भो का खडा रह जाना सम्भव है किन्तु राजदण्ड के पात्र अपगधिया का बचना कठिन होता है। इन विचारा को व्यस्त करने के साथ ही रावण ने शुरू और सारण को निकाल दिया था।'

उपयुक्त प्रसंग इस तथ्य को ही प्रमाणित करते हैं कि रावण एक ओर मन्त्रिया आर सभासदा से परामर्श लेने की जातान्त्रिक प्रणाली अपाताता था और दूसरी ओर उन सबको स्वयं अपने निश्चय के अनुकूल अभिमत प्रकट करने के लिए बाध्य भी करता रहा था। राजा के रूप में उसमें ऐसे कुछ अन्य दोष भी थे जिनके कारण शूर्पणखा ने उसकी बड़े ही तीखे शब्दों में आलोचना की है। राजा होकर भी गुप्तघरो की नियुक्ति न करना उसकी प्रशासनिक अक्षमता का ही द्योतक है। जनस्थान के नष्ट हो जाने आर खर दूषण सहित सहस्रा राक्षसों के मारे जाने की खबर उसको अकम्पन और शूर्पणखा के द्वारा ही मिल सकी थी। एक ओर उसका पूरा बड़ा उपनिवेश—जमस्थान नष्ट होता रहा भाई और हजारों राक्षस भी मारे जाते रहे आर वह लका में बैठा रणरेलियों मनाता रहा था। शूर्पणखा ने उसे बुद्धिहीन राजाचित गुणा से रहित गुप्तरा की नियुक्ति कोप आर नीति के प्रति असावधान गँवार मन्त्रियों से घिरा हुआ लोभी प्रमादी निरकुश अभिमानी क्रोधी आर अनेक ऐसे दोषों से युक्त कहा है जिनके कारण उसमें राजा बने रहने की योग्यता ही नहीं थी।' प्रारम्भ में अपने पराक्रम के बल पर भले ही उसने यम इन्द्र वरुण आदि पर विजय प्राप्त कर ली हो किन्तु इतने बड़े राज्य की सुरक्षा की योग्यता उसमें थी ही नहीं। इसी कारण लका का राज्य बन्ते बन्ते ही नष्ट हो गया था।

पूजन-अर्चन के लिए बैठ गया था। वह इतना कटूट शिव भक्त था कि युद्ध के लिए यात्राआ पर जाते समय भी अपने साथ जाम्बूनदमय शिवलिंग सदैव साथ ले जाता था।¹

वदा के प्रति रावण की अविचलित आस्था में किंचित भी सन्देह नहीं किया जा सकता। पूरी रामायण में एक भी ऐसा सन्दर्भ उपलब्ध नहीं जो रावण के वेद विरोधी हान के प्रति सकेत कर सके। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसने विधिपूर्वक वेद विद्या का अध्ययन किया था और उसी के अनुसार अपने कर्तव्यों के निवहण में जीवन भर लगा रहा। मेघनाद के मारे जान पर जब उसने क्राधपूर्वक सीता को मार डालने का निश्चय किया था तब उसके एक मन्त्री सुपाश्व ने उसे रोकते हुए कहा था— तुम कुयेर के साक्षात् भाई हो तुमने विधिपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदा का अध्ययन किया है और सदैव अपने कर्तव्यपालन में सलग्न रहे फिर भी आन धर्म का परित्याग कर क्रोध के वश में आकर नाग के वध को किस प्रकार उचित मान रहे हो?² सुपाश्व की बात सुनकर रावण सीता वध का विचार छोड़कर चुपचाप लाट गया था। सीता हरण के लिए जब वह उनके आश्रम में पहुँचा तो भी प्रवेश के समय उसने ब्रह्मघोष (वद मन्त्रा) का ही उच्चारण किया था।³ रावण के समय में लक्षा में वेद पाठ को इस सीमा तक सम्मान दिया जाता था कि सूर्योदय से पहले रात्रि के अन्तिम प्रहर में प्रायः पूरी लक्षा वेद-मन्त्रों से गूँज उठती थी। यह वेदपाठ छाहा अगा सहित सम्पूर्ण वेदों के पण्डित यज्ञ कर्ताओं द्वारा ही किया जाता था। रावण को मगल वाद्या की मधुर ध्वनि तथा वेद-मन्त्रों के पाठ द्वारा ही जगाया जाता था। यह सब हनुमान ने स्वयं देखा था।⁴ विचार विमर्श के लिए आयाजित मन्त्रि परिषद् की बैठक में भाग लेने के बाद विभीषण जब सीता को लौटा देने की सलाह देने के लिए रावण के भवन में गया था तब उसने भी यही देखा था कि रावण की विजय की कामना से वेदवेत्ता ब्राह्मण पुण्याह वाचन के पवित्र मन्त्रों का उच्चारण कर रहे हैं। उन ब्राह्मणों की पहले फूलों-अक्षता से पूजा की जाती थी दधि और घी के पात्र भेंट किये जाते थे और इसके पश्चात् ही वे वेदपाठ में लग जाते थे।⁵ इसके अतिरिक्त और भी ऐसे सन्दर्भ प्राप्त होते हैं जिनको देखते हुए रावण को वेदों के प्रति आस्थावान मानना ही पड़ेगा।

यह भी एक वैचित्र्य ही है कि वेदों के प्रति आस्थावान होत हुए भी रावण ने वैदिक कर्मकाण्ड अथवा यज्ञ यागादि के प्रति अपनी लेश मात्र भी श्रद्धा व्यक्त नहीं की। यज्ञों के द्वारा मेघनाद का प्राप्त लाभ को देखकर भी उसने जिस प्रकार यज्ञ का विरोध किया था उसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। उसके द्वारा यज्ञ किये

1 वारा 7 31 42 2 वारा 6 92 63-64 3 वारा 3 46 14 4 वारा 5 18 2 3
 5 वारा 6 10 8 9

जाने का प्रसंग भी रामायण में उपलब्ध नहीं। लंका पर वानर सेना के आक्रमण के पहले अपशकुना का संकेत करते हुए ऋषीपण ने अवश्य कहा था कि यज्ञ के स्थानों पर सोंप आर हवन-सामग्री में चींटियाँ दिखाई दे रही हैं। किन्तु मात्र इसके सहारे रावण की यज्ञ के प्रति आस्था मानना जबरदस्ती की खींचतान ही होगी।

रावण को सामान्य धारणा के अनुसार यज्ञ-कार्यों में विघ्न उपस्थित करनेवाला माना जाता है। रामायण में भी उसके लिए 'या विघ्नकर' जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह लिखा गया है कि वह सब प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग करनेवाला आर सदा यज्ञों में विघ्न डालनेवाला था।¹ यागों में द्विजातियों द्वारा वेद मन्त्रों के उच्चारणपूर्वक निकाले गए तथा वेद मन्त्रों से सुसंस्कृत एवं स्तुत हुए पवित्र सोम को नष्ट कर देता था।² समाप्ति के निकट पहुँचे हुए यज्ञों का विध्वंस करने वाला वह दुष्ट निशाचर ब्राह्मणों की हत्या तथा दूसरे क्रूर कर्म करता था।³ इन सन्दर्भों को उद्धृत करते हुए भी यह कहना आवश्यक प्रतीत होता है कि रावण द्वारा स्वयं किसी यज्ञ में विघ्न उपस्थित करने का एक भी प्रमाण रामायण में उपलब्ध नहीं होता। इसके साथ ही यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि—महर्षि विश्वामित्र के अनुसार रावण कभी यज्ञ में विघ्न उपस्थित करता ही नहीं था। जब वे दशरथ से राम को माँगने के लिए आये थे तब उन्होंने स्वयं कहा था कि महाबली रावण स्वयं कभी यज्ञ में विघ्न नहीं डालता वरन् उसकी प्रेरणा से भारीच और सुबाहु यज्ञ में विघ्न उपस्थित करते हैं।⁴ पूजन और श्रद्धादिक कार्यों में रावण की आस्था के प्रति सन्देह निराधार ही होगा। माहिष्मती पर आक्रमण के समय नर्मदा के तट पर स्नानादि से पवित्र होकर सफेद धूल हुए यस्त्र पहनकर फूलों से उसने शिव की अर्चना की थी। मेघनाद की मृत्यु पर बड़े विपादपूर्ण स्वर में उसने कहा था कि—उचित तो यह था कि मैं पहले यमलोक में जाता और तुम यहाँ रहकर मेरे प्रेत-कार्य करते परन्तु यह ऐसी विपरीत स्थिति उत्पन्न हो गयी कि मुझको तुम्हारे प्रेत-कार्य करना पड़ रहे हैं।⁵

रावण पर धर्म का उच्छेदक होने का आरोप भी बहुश्रुत लगाया गया है।⁶ उसकी मृत्यु पर विलाप करते समय मन्दोदरी ने भी यह कहा था कि—आपने बहुत से यज्ञ नष्ट कर डाले हैं और धर्म की व्यवस्था को तोड़नेवाले सग्नान में माया की सृष्टि करनेवाले और देवताओं असुरों और मनुष्यों की कन्याओं के अपहरणकर्त्ता हैं।⁷ राम ने भी अगद के द्वारा रावण को जा सन्देश भेजा था उसमें भी कहा था कि—राक्षसराज तुमने मोहवश अभिमान में आकर ऋषि देवता गन्धर्व अप्सरा नाग यक्ष और राजाओं का बड़ा अपराध किया है।⁸ इस प्रकार के यद्यपि कुछ और

1 वारा 6 10 16 2 वारा 3 32 13 3 वारा 3 32 19 4 वारा 3 32 20 5 वारा 1 20 18 6 वारा 6 92 14 7 वारा 3 32 12 8 वारा 6 111 52 53 9 वारा 6 41 62

भी सन्दर्भ प्राप्त होते हैं किन्तु इनकी सत्यता प्रमाणित नहीं होती। वस्तुतः रावण की धर्मविषयक मान्यताएँ राम की मान्यताओं से कुछ अलग रही थीं और वह राम द्वारा समर्थित धर्म की अनेक मान्यताओं को स्पष्ट रूप से अस्वीकार भी करता रहा। कदाचित् इसी कारण उसे धर्म का उच्छेदक कहा गया है। किन्तु यह कहना भी उचित होगा कि रावण की मान्यताएँ तर्कहीन नहीं रहीं।

रावण की क्षत्रिया के प्रति विरोध भावना का संकेत ऊपर किया जा चुका है। तत्काल में निरन्तर चन्दन ब्राह्मणों द्वारा वेदपाठ होते रहने की स्थिति में रावण का ब्राह्मणों का विरोधी मानना संगत प्रतीत नहीं होता। माहिष्मती में नमदा के तट पर भी उसे अनेक मुनि और तपस्वी दिखाई दिये थे किन्तु उसने किसी का भी पीडा नहीं पहुँचायी। रामायण के सन्दर्भों के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि रावण उन ऋषि मुनियों का जबरदस्त विरोधी था जो यज्ञ आदि कर्मकाण्ड का पाखण्ड रचकर स्वयं को श्रेष्ठ मानव समाज से श्रेष्ठ सिद्ध करते हुए समस्त सुख सुविधाओं पर एकाधिकार करने का प्रयत्न करते थे। अनेक ऋषि-मुनि अपने आपको मानजापरि श्रेणी में मानने लगे थे और समाज के श्रेष्ठ वर्गों पर उनकी पूजा-अर्चना का दायित्व डाल दिया गया था। अपने आपको देवता माननेवाले वर्ग ने मानव समाज को पूर्ण तथा उपेक्षित छोड़कर नन्दन-वन में निरन्तर क्रीडारत रहना ही अपना कर्तव्य मान लिया था। श्रेष्ठ मानव समाज का कर्तव्य केवल यही रह गया था कि वह उन देवताओं और ऋषि-मुनियों की विहार-क्रीडाओं में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न करते हुए उसमें अपना सहयोग दे और सभी यातनाओं को कर्मफल मानकर सहते हुए अपना सर्वस्व उनको समर्पित करता रहे। रावण मानव समाज की इस दुर्दशा को सहन नहीं कर सका और उसने देवताओं ऋषियों मुनियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। रावण ने ब्रह्मा से देवताओं यक्षों गन्धर्वों असुरों आदि से अग्रगण्य होने का वरदान माँगते समय मनुष्यों के प्रति किसी प्रकार का भय व्यक्त नहीं किया। इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि मनुष्यों को वह नगण्य मानता था किन्तु मेरे विचार से इसका तात्पर्य यह है कि वह स्वयं को मनुष्य ही मानता था और देवताओं यक्षा, गन्धर्वों असुरों राक्षसों ने अपने आपको मानवों से अलग कर लिया था। रावण ने जितने भी युद्ध किये वे सभी देवताओं अथवा घड़े-वड़े राजा महाराजाओं के विरुद्ध लड़े गये। उससे केवल देवताओं और ऋषि मुनियों को ही शिकायत रही किन्तु एक भी सन्दर्भ ऐसा नहीं मिलता कि उसने मनुष्यों को परेशान किया है। और न मनुष्यों को उसके खिलाफ कोई शिकायत ही रही। नन्दन वन में अप्सराओं के साथ देवताओं गन्धर्वों यक्षों आदि की विहार-क्रीडाओं ने और उनके द्वारा मानव समाज की उपेक्षा ने रावण के मन में उनके प्रति एक द्वेष भावना उत्पन्न कर दी थी। इसी समय ऋषियों ने धर्म की व्यवस्था देते समय जय यह भी घोषित कर दिया कि ऋषि-मुनियों का श्रद्धास्पद वरेण्य और

रंगेलिया मनात हुए लोगों के कानों पर जू तक नहीं रेंगती थी। रावण मनुष्य-जाति की इस कंठणाजनक अवस्था का चरदास्त नहीं कर सभा। उसने मनुष्या का इस प्रकार निममता के साथ कष्ट देनेवाले यमराज के सभी सनिका की गर्दन नाप डाली थी और यमराज स्वयं रथ और घोड़ा सहित प्राण बचाकर भाग गये थे। जिन लोगों का यमराज के सनिक पापकर्मों का नाम लेकर सभी प्रकार के कष्ट रहे थे, उन सभी लोगों का रावण ने अपन पराक्रम से दुःखों से मुक्त कर दिया था। उन लोगों का कल्दनातीत सुख की अनुभूति हुई थी और यमराज तथा उसके सनिक एवं पुण्यकर्मों के नाप पर रंगेलिया मनानेवाले लोग दौत घीसकर रह गये थे।

रावण पर दूसरा बड़ा भारी आराप नारिया के अपहरण का लगाया जाता है। रामायण के सन्दर्भों के अनुसार उसके अन्तपुर में अगणित स्त्रियाँ थीं। यहाँ यह भी विचारनाय है कि दशरथ की साढ़े तीन सा रनिया का उल्लेख भी रामायण में ही किया गया है और सुग्रीव के अन्तपुर में भी इतनी अधिक स्त्रियाँ थी कि उनकी क्रिष्णिष्ण और नूपुरों की झनकार त्रिफुट पर्वत के शिखर तक गूँजती रहती थी किन्तु इस पर भी दशरथ और सुग्रीव को इसके लिए दायी तक नहीं ठहराया गया। रावण के लिए कामवृत्त निरकुश कामवृत्तों ही दुःशील^१ मदनने मदोत्कट^२ काम पराधीन^३ जैसे विशेषणों का अनेक बार प्रयोग किया गया है। यद्यपि ये प्रयोग प्रायः सीता के प्रसंग में लकर ही किये गये हैं किन्तु रावण द्वारा देव-कन्याओं के अपहरण की कथाएँ भी रामायण में लिखी गयी हैं। देवताओं ने विष्णु से जब रावण बध के लिए अस्त्रार ग्रहण करने की प्रार्थना की थी तब उन्होंने यह शिस्तपत भी की थी कि रावण तीना लोका को भीन देता है और स्त्रियाँ का अपहरण कर लेता है।^४ दण्डकारण्य में जब यह सीता हरण के उद्देश्य से उनके आश्रम में गया तब अपरा परिचय देते हुए उसने स्वयं कहा था कि—मैं इधर-उधर से बहुत-सी सुन्दरी स्त्रियों को हर लाया हूँ। उन सबमें तुम मेरी पटरानी बना।^५ सीता की खोज करते समय हनुमान ने जब रावण के अन्तपुर को देखा था तब उन्हें भी दिखाई दिया था कि उसका राजमहल अनेक राक्षस-जातीय पत्नियों तथा बलपूरक अपहरण कर लायी हुई राज-कन्याओं से भरा हुआ था।^६ इनके अतिरिक्त अनेक नागकन्याएँ भी वहाँ गिछाई दी थीं।^७ दिग्विजय के पश्चात् जब रावण लकापुरी को लाटा था तब भी वह अपने विमान में देवताओं कृपियों नागों और यक्षों की अनेक कन्याओं को बन्धपूर्वक भर लाया था। वे बेचारी रोती चीखती अपने भाग्य को कोसती हुई और मन ही मन रावण को मालियाँ देती हुई विवश चली आती थीं। वेदवती के प्रति दुर्व्यवहार और रम्भा के साथ बलात्कार की कथाएँ भी रावण के साथ जुड़ी हुई हैं।

१ चारा ७ २१ २१ २२ २ चारा ३ ५७ ६ ७ ३ चारा ५ १८ ५ ४ चारा ५ १८ १९
५ चारा १ १६ ७ ६ चारा ३ ४७ २८ ७ चारा ५ ९ ६ ८ चारा ५ १२ २९

ये सन्दर्भ रावण को नारियो का अपहरणकर्ता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त माने जा सकते हैं।

उपर्युक्त आरोपों को ध्यान में रखते हुए नारी के सम्बन्ध में रावण की व्यवहार मान्यताओं पर दृष्टि डालना भी अत्यन्त आवश्यक है। इसको समझे वगैरह उसकी नारी विषयक आचार मान्यताएँ स्पष्ट नहीं होतीं। उसने समाज की उस व्यवस्था को कभी स्वीकार ही नहीं किया जो ब्राह्मणों और स्मार्त ऋषियों द्वारा दी गयी थी। नारी को पुरुष के समकक्ष वह मानता ही नहीं था और किसी भी स्त्री के सामने अपना सिर झुकाकर प्रणाम करने के लिए भी वह तैयार नहीं था। सीता को अपने अन्तःपुर में ले जाने और उनसे प्रणय निवेदन करते समय ही उसने कहा था कि मैं केवल तुम्हारे सामने ही अपना मस्तक झुका रहा हूँ अन्यथा मैं किसी स्त्री के सामने सिर झुकाकर प्रणाम नहीं करता।¹ यह विचार उसकी पुरुष जाति के प्रति सम्मान भावना को ही प्रकट करता है।

काम के विषय में रावण के विचार अन्य दर्शनाचार्यों से सर्वथा अलग रहे हैं। वह उसको वासना अथवा रिकारा का जनक नहीं मानता। गीता के अनुसार काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है किन्तु रावण की मान्यता थी कि काम मनुष्य के हृदय में क्रोध की नहीं बरन् करुणा और स्नेह की भावना उत्पन्न करता है। अशोक वाटिका में बार बार फुसलाये डराये और धमकाये जाने पर भी जब सीता ने रावण के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और उसके प्रति अनेक कटु वाक्य कहते हुए उसकी भर्त्सना की तो रावण का क्रोध उभर सकता था। इसके विपरीत काम की विशेषताओं और नारी प्रकृति की व्याख्या करते हुए उसने कहा था—लोक में पुरुष जब स्त्रियों से अनुनय विनय करता हुआ उनसे मीठी बात करता है वैसे ही वैसे स्त्रियाँ उससे वश में होती चली जाती हैं। किन्तु मैं तुमसे जितनी मीठी बातें करता हूँ तुम उतना ही मेरा तिरस्कार करती जा रही हो। इस कारण मेरे मन में तुम्हारे प्रति क्रोध उत्पन्न हो सकता है। फिर भी जिस प्रकार एक अच्छा सारथी गलत रास्ते पर दौड़ते हुए घोड़े को नियन्त्रित कर रोक देता है उसी प्रकार तुम्हारे प्रति मेरे मन में उत्पन्न काम भावना मेरे क्रोध को शान्त कर देती है। मनुष्यों में काम की गति कुछ ऐसी टेढ़ी अथवा विचित्र है कि जिस किसी के प्रति काम भावना उत्पन्न होती है उसके प्रति करुणा और स्नेह की भावना भी सहज ही उत्पन्न हो जाती है।² अपने इन्हीं विचारों के परिणामस्वरूप उसने सीता को मार डालने का विचार त्याग दिया था।

रावण यह स्वीकार करता था कि रूप यौवना से सम्पन्न सुन्दरी नारियों के प्रति पुरुष के मन में आकर्षण उत्पन्न होना एक स्वभावगत प्रक्रिया है। सीता से उसने

कहा था कि—तुम जैसी सुन्दरी को देखकर बड़े से बड़े पुरुषों का यहाँ तक कि साक्षात् पितामह ब्रह्मा का भी धैर्य विचलित हो सकता है।' कालिदास ने भी 'नात स्वादो प्रिवृतजघना को प्रिलतु समर्य' कहकर मानव प्रकृति की इसी दुर्बलता के प्रति सकेत किया है। यह होते हुए भी यह आश्चर्य ही है कि रामायण के समीक्षक राण के विषय में लिखते समय एक बड़े तथ्य की ओर से अपनी दृष्टि फेरते ही रह। इस सन्दर्भ में राण के अन्त पुर का वह वर्णन विशेष रूप से द्रष्टव्य है जो स्वयं हनुमान के यहाँ पहुँचने और देखने के अग्रसर पर किया गया है। हनुमान को रावण के अन्त पुर में अनेक सुन्दरियों दिखाई दी थी। वे सभी रति-क्रीडा से क्लान्त होकर बेसुध अवस्था में सो रही थी। उनकी मुखाकृतियों और सौन्दर्य को देखकर हनुमान के मन में इसकी आशंका भी उत्पन्न नहीं हुई थी कि उनमें से एक भी स्त्री बलपूर्वक हरण करके लायी जाने के कारण खिन्नमना अथवा दुःखी हो। उनको रावण से इतना अधिक प्रेम था कि उनीची अवस्था में अपनी सौत को ही रावण समझकर वे उसी के साथ आलिंगनपाश में बँध जाती थीं। कितनी ही तरुणी पत्नियाँ रावण के मुख के धोखे में अपनी साता के मुखों को ही सँघती रहती थीं।¹ उनका मन रावण में इतना अधिक आसक्त था कि उसके आलिंगन सुख की कामना से वे अपनी सौता से ही लिपट जाती थीं।² इस प्रकार की आनन्दानुभूति बलपूर्वक अपहृता नारियों का कभी हो ही नहीं सकती। हनुमान ने स्वयं यह अनुभव किया था कि राजर्षिया, ब्रह्मर्षियों, देवों, गन्धर्वों तथा राक्षसों की कन्याएँ काम के वशीभूत होकर स्वयं ही रावण की पत्नियाँ बन गयी थीं। यद्यपि रावण ने युद्ध की इच्छा से अनेक नारियाँ का अपहरण भी किया था किन्तु अधिकांश मदमत्त रमणियाँ काम से माहित होकर स्वयं ही भागकर उसके पास चली आयी थीं।³ हनुमान ने यह भी देखा था कि वहाँ ऐसी एक भी स्त्री नहीं थी जिसे रावण अपने बल पराक्रम से उसकी इच्छा के विरुद्ध हर लाया हो। वे सब-की सब उसे अपने अलौकिक गुण से ही उपलब्ध हुई थी। सीता तो वहाँ थी ही नहीं किन्तु ऐसी एक भी स्त्री वहाँ नहीं थी जिसके मन में रावण के अतिरिक्त किसी अन्य के प्रति आसक्ति रही हो अथवा जिसका महल कोई दूसरा पति रहा हो। रावण की सभी पत्नियाँ उत्तम कुल में उत्पन्न सुन्दरी उदारमना चतुर, वस्त्रभूषणा से अलङ्कृत अपने प्रियतम की लाडली प्रेयसी थीं।⁴ अशोक वाटिका में सीता को डरा धमकाकर और उनको राक्षसियों के नियन्त्रण में छोड़कर धान्यमालिनी के कहने से जब वह अपने महला की ओर लौटा था तब भी देवताओं, गन्धर्वों और नागा की अनेक कन्याएँ उसके साथ लौट आयी थीं।

1 वारा 520-14 2 वारा 59-57 3 वारा 59-58 4 वारा 59-68-69
5 वारा 59-70-71

इससे प्रतीत होता है कि गंधर्वों आदि की कन्याओं ने ही नहीं वरन् देव-कन्याओं ने भी रावण का प्रियतम के रूप में वरण किया था।¹

रावण ने पहले नारियाँ का अपहरण कर उनके साथ बलात्कार भले ही किया हो किन्तु उसने अपने इस कृत्य पर पश्चात्ताप भी होता रहा था। ऋग्विजय के पश्चात् जब वह अनरु कन्याओं को अपने साथ लाया था और उन्होंने रोते चीखते हुए उसकी निन्दा करते हुए स्त्री के कारण ही उसके वध का शाप दिया था तो वह निस्तेज निष्प्रभ और खिन्नमन होकर रह गया था। विभीषण और शूर्पणाखा द्वारा भी जब उसरु द्वारा नारियाँ के अपहरण की निन्दा की गयी और मधु द्वारा कुम्भीनसी के अपहरण को भी उसके इसी दुष्कृत्य का परिणाम बताया गया तब उसे गहरा दुःख हुआ था। इसके बाद भी रम्भा के साथ बलात्कार करने से वह अपने का रोक नहीं सका। बेचारी रम्भा बार बार स्वयं का उसकी पुनर्मधु बतलाती रही और उसके भाई कुबेर के पुत्र नलकूबर के प्रति अपने को समर्पित भी कहा तब भी रावण अपनी काम-वासना को नियन्त्रित नहीं कर सका। रम्भा ने इस घटना की पूरी जानकारी अपने प्रियतम नलकूबर का दे दी थी। इससे क्रुद्ध होकर नलकूबर ने शाप दिया था कि यदि भविष्य में रावण कामपीडित होकर उसे न चाहनेवाली युवती पर बलात्कार करेगा तो तत्काल उसके मस्तक के सात टुकड़ हो जाएँगे।² जब रावण को इस शाप का पता लगा तो उसने सदैव के लिए उसको न चाहनेवाली स्त्रियों के साथ बलात्कार करना छोड़ दिया था।³ सीता को अनेक प्रलोभन देने और डराने धमकाने के बाद भी उनसे उसने यही कहा कि जब तक तुम मुझे न चाहोगी तब तक काम भले ही मेरे शरीर पर अत्याचार करता रह किन्तु मैं तुम्हारा स्पर्श भी नहीं करूँगा।⁴

रम्भा के साथ रावण की वातचीत का एक अंश विशेष रूप से महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय है। अप्सराओं द्वारा पातिव्रत धर्म के निर्वाह का तो प्रश्न था ही नहीं उस युग में कदाचित् दम्पतीओं गंधर्वों तथा अन्य वर्गों की नारियाँ के लिए भी आचार और धर्म की कोई विशेष मर्यादा स्थापित नहीं हो सकी थी। न तो पुरुष के लिए एक पत्नीव्रत होने की ही कोई व्यवस्था रही थी और न नारियाँ के लिए पातिव्रत धर्म की ही मर्यादा थी। राम और सीता के धरित्र-आदर्शों के माध्यम से समाज में इस प्रकार की मर्यादा स्थापित करने का सम्भवतः यह सबसे पहला प्रयास वाल्मीकि द्वारा ही किया गया है। यह भी प्रतीत होता है कि रावण की वंश परम्परा में एक पत्नीव्रत तथा पातिव्रत की महत्ता को स्वीकार कर लिया गया था। कुम्भीनसी का यद्यपि मधु के द्वारा बलपूर्वक अपहरण किया गया था किन्तु जब रावण ने प्रतिशोध के लिए मधु पर आक्रमण किया था तब स्वयं कुम्भीनसी ने ही मधु की

1 बारा 5 22 45 2 बारा 7 24 22 3 बारा 7 26 55 4 बारा 7 26 59 5 बारा 5 20 6

रक्षा की थी। रम्भा ने अपने आपको रावण की पुत्रवधू बतलाते हुए कहा था कि आप मेरे माननीय गुरुजन हैं अतः आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। इस पर रावण ने बड़ी विनम्रतापूर्वक रम्भा को उत्तर देते हुए कहा था कि तुम अपने को जो मेरी पुत्रवधू बतला रही हो वह ठीक नहीं जान पड़ता। यह नाता रिश्ता तो उन स्त्रियों के लिए लागू होता है जो किसी एक ही पुरुष की पत्नी बनकर रहती हैं। तुम्हारे देवलोक की तो स्थिति ही दूसरी है। वहाँ सदा से यही नियम चला आ रहा है कि अप्सराओं का कोई पति नहीं होता। उस लाक में कोई एक स्त्री के साथ विवाह करके भी नहीं रहना।¹ यह कहने के बाद ही उसने रम्भा के साथ समागम किया था। इस प्रसंग से स्पष्ट होता है कि रावण एक पत्नीव्रत और पातिव्रत धर्म की महत्ता को स्वीकार करता था। जब उसने देखा कि देवलोक की अप्सराओं में और देवा गंधर्वों आदि में इस प्रकार की कोई मर्यादा भी नहीं है तो उसने उनके अपहरण में कोई दोष नहीं माना।

गर्भसं धर्म और उसकी व्यवस्थाओं का स्पष्ट रूप आज हम उपलब्ध नहीं होता अतएव यह कहना भी सम्भव नहीं कि ब्राह्मण ऋषियों द्वारा प्रवर्तित और राक्षसों द्वारा मान्य धर्म व्यवस्थाओं में क्या और कितना अन्तर रहा है। रावण की सीता के साथ हुई यातचीत में यह सख्त मिलता है कि नारी के प्रति व्यवहार के विषय में रामों की धर्म व्यवस्थाएँ कुछ दूसरी ही रही हैं। सीता को अपने अन्तःपुर में ले जाकर रावण ने उनको अनेक प्रलोभन दत्त हुए लका का राज्य उनको समर्पित करते हुए वहाँ की समस्त समृद्धि और राक्षसों तथा अन्तःपुर की सहस्रों नारियाँ की स्वामिनी बनकर क्रीड़ा निनोद में मन लगाकर रहने के लिए कहा था। उसने यह भी कहा था कि तुम्हारा पहल का जा दुष्कर्म था वह वनवास का कष्ट देकर समाप्त हो गया है अब जो तुम्हारा पुण्य कर्म शेष है उसी का फल यहाँ प्राप्त करो। इन समस्त प्रलोभनों से भी जब सीता का मन विचलित नहीं हुआ और वे खिन्नमना होकर आँसू गहाती रही तब रावण ने धर्म-व्यवस्था के प्रति सकेत करते हुए कहा था कि अपने पति के त्याग और पर पुरुष के अंगीकार से तुम्हारे मन में यदि धर्मलाप की आशंका होती है तो उसके कारण भी तुमको लज्जा नहीं हानी चाहिए। तुम्हारे साथ मेरा जो स्नेह सम्बंध होगा वह आर्प धर्म शास्त्रों द्वारा समर्थित है।² इसी प्रकार अशोक वाटिका में भी सीता को फुसलाने का एक बार पुनः प्रयत्न करते समय भी रावण ने रामों की धर्म व्यवस्था का प्रमाण देते हुए कहा था कि यदि तुम यह समझती हो कि तुम्हारा अपहरण कर देने कोई अधर्म किया है तो तुम्हारी यह आशंका भ्रान्तिमूलक ही होगी। परायणी स्त्रियों के पास जाना अथवा बलपूर्वक उनका

1 वाच 7 26.39-40 2 वाच 3 55 27 28 3 वाच 3 55.34

अपहरण करना राक्षसों का सदा ही अपना धर्म रहा है इसमें सन्देह नहीं करना चाहिए।¹

उपर्युक्त उद्धरण इस बात के प्रति संकेत करते हैं कि या तो राक्षसों की कोई अलग धर्म-व्यवस्था रही हो अथवा स्मार्त ऋषियों द्वारा दी गयी राक्षसों और आसुर विवाह व्यवस्था की ओर ही रावण का संकेत रहा है। रावण ने पहले प्रसंग में स्पष्टतया आर्य शब्द का प्रयोग किया है। इससे यही अनुमान होता है कि उसका संकेत रामस और आसुर विवाह के प्रति ही रहा है जिसकी व्यवस्था स्वयं स्मृतिकारों द्वारा दी गयी थी। भले ही इस प्रकार के विवाह को निन्दनीय कहा गया हो किन्तु विवाह की यह भी एक व्यवस्था ही थी इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। 'स्त्री रत्न दुष्कुलादपि' जैसे स्मृति वाक्य भी नारी के प्रति तत्कालीन व्यवहार व्यवस्था का संकेत करते हैं। सम्भव है राम और सीता के आदर्शों की स्थापना के पश्चात् ही नारी के प्रति आचार व्यवस्था का रूप निश्चित हुआ हो और उसके बाद ही नारी-अपहरण आदि का निन्दनीय माना गया हो।

रावण नारियों के विशेष रूप से तरुणियों के द्वारा तपस्वी जीवन बिताये जाने का प्रबल विरोधी था। उसकी मान्यता यही थी कि स्त्रियाँ को अपने यावन-काल में पूर्ण सुलोकभोग का जीवन बिताने का अवसर मिलना चाहिए। उनको भरपूर शृंगार सामग्री आमोषण अंगराग आदि सजी धर्तरी रहकर अपनी जवानी का पूरा सुख भोगना चाहिए। सीता का अपहरण करते समय उसने कहा था कि तीनों लोकाँ में तुम्हारे अनुपम सौन्दर्य सुकुमारता और नयी अवस्था को देखते हुए और तुम्हारे दुर्गम वन में निवास को देखते हुए मेरे मन का कष्ट होता है।² तुम्हें तो रमणीय राजमहलों समृद्ध नगरों और सुगन्धयुक्त उपवनों में निवास करना चाहिए।³ सीता को अपने अन्तर्पुर में ले जाकर रावण ने फिर उनसे कहा था कि यावन चिरस्थायी नहीं होता अतएव उन अवस्था का पूरा उपभोग करना चाहिए और तुम यहाँ रहकर मेरे साथ रमण करा।⁴

रावण के उपर्युक्त विचार उसकी वेदवती के साथ हुई बातचीत में और भी अधिक स्पष्ट होते हैं। जब उसने वेदवती का काला मृगधर्म पहने हुए सिर पर जटा धारण करी तपस्या में सलग्न देखा तो उसे आश्चर्य हुआ था। वेदवती से उसने कहा था कि—तुम अपनी युवावस्था के विपरीत यह कैसे व्यतीत कर रही हो। तुम्हारे इस दिव्य रूप के लिए ऐसा आचरण कदापि उचित नहीं। तुम्हारा तप में सलग्न होना उचित नहीं। वेदवती ने जब अपनी तपस्या का उद्देश्य प्रकट किया तब रावण ने फिर अपनी मान्यता को स्पष्ट करते हुए कहा था कि—तुम गर्वीनी जान पड़ती हो इसीलिए तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो गयी है। इस प्रकार का पुण्य-संग्रह तो बृद्धा स्त्रियाँ

1 यास 520.5 2 यास 346 23-24 3 यास 346 25 4 यास 355 22

को ही शामा देता है, तुम जसी युवती को नहीं। तुम सर्वगुण सम्पन्न अद्वितीय सुन्दरी हो। तुम्हारी जवानी बीती जा रही है इसलिए तुमको तपस्या की बात नहीं कही चाहिए।¹

उपर्युक्त उद्धरण इसी बात के प्रति सकेत करते हैं कि रावण युवतियों द्वारा तपस्वी जीवन वितान का समाज-व्यवस्था की दृष्टि से हितकर नहीं मानता था। यद्यपि आर्यधर्म में भी स्त्रियाँ के लिए सन्यास की स्पष्ट व्यवस्था नहीं है किन्तु अनेक पौराणिक कथाओं में कन्याओं और युवतियों द्वारा तपस्वी जीवन चिताने का उल्लेख किया गया है। रावण ने स्वयं पुरुषा और उर्वशी का उदाहरण देते हुए सीता से कहा था कि जिस प्रकार पुरुषा का तिरस्कार कर उर्वशी को पछताता पड़ा था उसी प्रकार तुमको भी पछताना पड़ेगा।² यह भी सम्भव है कि बौद्ध धर्म ने जय नारियों को मिथुणी बनने का अधिकार दे दिया था तो उस व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप ही रावण के माध्यम में रामायणकार ने यह विचार व्यक्त किया है।

पुस्तक के प्रारम्भ में लिखा जा चुका है कि रामस वर्ग जाति और वर्ण-व्यवस्था के विरोधी थे। रावण भी जाति-व्यवस्था को समाज के लिए हितकर नहीं मानता था। यद्यपि वह ब्राह्मणों का सम्मान करता था और लका में तथा रावण के महलों में सदैव ब्राह्मणों द्वारा ब्रह्म घोष होता रहता था किन्तु यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि ऐसे सन्दर्भों में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग प्रायः सर्वत्र ही वेदों अथवा वेदपारंगत विशेषणों के साथ किया गया है। इससे यही प्रमाणित होता है कि यह जन्मजात जाति के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करता था। रावण और राक्षसों के प्रसंग में ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य किसी जाति का उल्लेख नहीं किया गया है। राम और भगत के सन्दर्भ में चारों वर्गों और शूद्रा तथा शिल्पियों की अनेक उपजातियों का उल्लेख हुआ है किन्तु रावण के राज्य में इस प्रकार की जातियों उपजातियों का अस्तित्व प्रमाणित नहीं होता।

विभीषण ने राम को अजेय बताकर सीता को लौटा देने का परामर्श देते हुए जब रावण का विरोध किया था तब रावण ने विभीषण को लक्ष्य कर जाति प्रथा की कटु आलोचना की है। रावण का विश्वास था कि जाति के आधार पर परस्पर एक-दूसरे के प्रति सहयोग और सहानुभूति की भावना उत्पन्न ही नहीं होती वरन् इसके विपरीत यदि जाति का एक व्यक्ति ऊँची स्थिति प्राप्त कर लेता है तो उस जाति के अन्य व्यक्ति उससे ईर्ष्या करने लगते हैं और उसमें नीचे गिराने की कोशिशें करते हैं। इस सन्दर्भ में रावण के शब्दों को ही उद्धृत करना अधिक सगत होगा। उसने कहा था

1 वा रा 7 17 45 21 22 2 वा रा 3 48 18

समस्त लांका में सजातीय वधुआ का जो स्वभाव होता है उसे में अच्छी तरह जानता हूँ। जातिवाल सदा अपनी जाति के लांका को विपत्तियों में फँसा हुआ देखकर हर्षित हात है। जा ज्येष्ठ होने के कारण राज्य पाकर सबमें प्रधान हो गया हो राज्य कार्य का अच्छी तरह चला रहा हो आर विद्वान्, धर्मशील तथा शूरीर हो उसे भी उसकी जानिबान अपमानित करत है और अपसर पाकर उसे नीचा दिखाने की ऋशिश करत है। जातिवाल सग एक दूसरे पर सकुट आने पर हर्ष का अनुभव करते हैं। व दई आततायी होते हैं। माका पडने पर आग लगाने निय देने जसी चेष्टाओ में भी सशय नहा करत है। एक-दूसरे से अपना मनोभाव ठिपाये रहने हैं आर अत्यन्त क्रूर आर भयकर हात है।¹

उपयुक्त विचार प्रकट करते हुए रावण ने हाथिया की एक प्राचीन कथा को भी उद्धृत किया था। इस स्थल पर उसने यह भी कहा था कि यह कथा श्लोका के रूप में गायी और सुनी जाती है। तात्पर्य यह कि रावण प्राचीन साहित्य से शिक्षा सामग्री संकलित करने के प्रति भी रुचिशील था। जाति व्यवस्था के दाप बतलाने हुए कथा के प्याज से उसने कहा था

पूरुवाल की बात है—पद्मवन में हाथिया ने अपने विचार प्रकट किये थे जो श्लोका के रूप में गाये और सुने जाते हैं। एक बार कुछ लांका को हाथ में पाश निय आते देर हाथिया ने परस्पर जो बात की थी उस सुनी। हाथिया ने कहा था कि हम अग्नि आर दूसरे अस्त्र शस्त्र तथा पाश भय नहीं दे सकते। हमारे लिए तो अपने स्वार्थी जाति भाई ही भय और खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। ये ही हमारे पकड़े जान का उपाय बता देंगे इसमें सशय नहीं। अतः सम्पूर्ण भाइया की अपेक्षा हम अपने जाति के लोगों से प्राप्त हानेवाला भय ही अधिक कष्टदायक जान पड़ता है। जैसे गाया में सम्पत्ति होती है स्त्रिया में चपलता होती है उसी प्रकार जाति के लोगों से भय अवश्य प्राप्त होता है।²

उपर्युक्त अंश इसी तथ्य का प्रमाणित करते हैं कि रावण जाति और वर्ण व्यवस्था का कट्टर विरोधी था। प्रारम्भ में यह भी लिखा जा चुका है कि रामसे कहा जानाला वग आत्म व्यवस्था का भी विरोधी रहा है। विशेष रूप से वानप्रस्थ आत्म की व्यवस्था का शूणखा भवना विरोध वाली सभी ने विरोध किया है आर राम को तापस वष में सीना के माथ देखकर इन सपना आश्चर्य हुआ था। यद्यपि इस विषय में रावण के विचार स्पष्ट नहीं हुए किन्तु राम को त्यक्तधर्मा अधमात्मा मानने के पीछे कदाचित् उसकी यही भावना रही थी। मारीच से राम के विषय में उमने कहा था कि वह शीलरहित क्रूर तीख स्वभाववाला मूर्ख लोभी अजितेन्द्रिय त्यक्तधर्मा अधर्मात्मा आर समस्त प्राणियों के अहित में तत्पर रहनेवाला

ह। जिसने जिना किसी वर विरोध के केवल बल का आश्रय लेकर भरी वहिन के नारु-कान काटकर उसको निरूपित कर दिया उससे बदला लेने के लिए उसकी देव-कन्या के समान सुन्दरी पत्नी सीता का जनस्थान से बलपूर्वक हर लाऊंगा। तपस्या के महत्व को स्वीकार करते हुए आर महान् तपस्वी का जीवन व्यतीत करते हुए भी सन्यास आश्रम की आर्प-व्यवस्था के प्रति भी रावण ने कहीं कोई आस्था व्यक्त नहीं की।

जिस प्रकार रावण राम को त्यक्तधर्मा अधमात्मा आर शीलरहित मानता था उसी प्रकार राम के शब्दा में रावण ने तप धर्म का जानता था न सदाचार को ही समझता था आर न कुल की मर्यादा का उसे ध्यान था। वह केवल राक्षसोचित नीच बुद्धि के कारण सीता-अपहरण जैसा निन्दनीय कर्म करता था।^१ राम के अतिरिक्त रामायण के अन्य पात्रों ने रावण पर अधर्मात्मा हान का आरोप नहीं लगाया। रावण के समक्ष उपस्थित किये जाने पर हनुमान ने कहा था कि तुमने तपस्या का कष्ट उठाकर धर्म के फलस्वरूप जो अश्वर्य का संग्रह किया है उमका विनाश करना उचित नहीं। देवताओं आर असुरों द्वारा तुम्हारी अत्रव्यता तपस्याजनित धर्म का ही परिणाम है।^२ मन्दोदरी के अनुसार उमने इन्द्रियजयी हाने के कारण ही तीनों लोकों पर विजय पायी थी।^३ धर्म व्यवस्था के प्रति वह कभी-कभी इतना अधिक आस्थावान दिखाई देता है कि वह अपनी इच्छाओं का दमन करके भी धर्म का पालन करता था। मघनाद के वध से दुःखी होकर जब उसने सीता के वध का निश्चय किया तब उसने मन्त्री सुपाशर्ष ने उसे समझाने हुए कहा था कि त्रिधिपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन कर वेद विद्या का अध्ययन करके भी धर्म का तिलाजलि देकर तुम नारी-वध का पाप किस प्रकार उचित समझने हो।^४ सुपाशर्ष की बात सुनकर ओर धर्म व्यवस्था का स्मरण कर वह सीता वध का विचार त्यागकर चुपचाप लौट गया था।^५

रावण की दृष्टि में अभ्यागत अतिथि का सम्मान करना धर्म की विशेष मर्यादा रही है। मारीच के आश्रम में जाकर जब उसने सीता हरण का अपना मन्तव्य प्रकट किया आर मारीच ने उसका विरोध किया तब रावण ने उससे कहा था—“तुम धर्म को न जानकर केवल मोह-मग्न इस प्रकार की बात कह रहे हो। मैं तुम्हारा अभ्यागत हूँ फिर भी तुम दुष्टतावश इस प्रकार की कठोर बात कह रहे हो।”

रावण के आचार विचार धूणतया आर्प धर्म और आर्यों की परम्परा के अनुकूल ही रहते हैं। उसके अन्तःपुर में काले अजरु और चन्दन से नित्यप्रति अचना की जाती थी।^६ भेरी आर मृदंग की ध्वनि के साथ शंखा की ध्वनि से अन्तःपुर गूँजता रहता था नित्य पूजा होती थी आर पर्वों के अवसर पर राक्षसों द्वारा सामूहिक रूप से

१ वारा ३३६ ११ १२ २ वारा ६३८ ५ ३ वारा ५५१ २५ २६ ४ वारा ६११ १५
५ वारा ६११ ६३-६४ ६ वारा ६१२ ६८ ७ वारा ३४० १४ १५ ८ वारा ५४ ०

अर्चना की जाती थी।^१ उसके विमान में भी इसी प्रकार की विशेष व्यवस्था की थी। हनुमान ने स्वयं देखा था कि विमान में निर्मित कमल मण्डित सरोवर में, हाथी बनाये गये थे जा लक्ष्मी के अभिषेक कार्य में नियुक्त थे। उनकी सूँडे सुन्दर थीं। उनके अगो में कमलो के केसर लगे हुए थे तथा वे अपनी सूँडों में कंक फूल लिये हुए थे। उनके बीच में तेजस्वी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित थी जिस पर उन हाथियों द्वारा अभिषेक किया जा रहा था।^२

कर्म परिणाम और स्वर्ग का अस्तित्व में उसको इतनी गहरी आस्था थी कि अप्स पुत्र मघनाद के वध को भी उसी के आधार पर सह लिया था। पुत्र शोक से ग्रस्त होते हुए भी उसने कहा था कि समस्त दयताओं में भी अच्छे योद्धाओं का यही माह है। जो अपने स्वामी के लिए युद्ध में मारा जाता है वह पुरुष स्वर्गलोक में जाता है।^३ कर्म की गति को दुर्नय मानते हुए भी^४ यह इतना अवश्य मानता था कि दुष्कर्म के परिणाम क्लेशकर और सत्कर्मों के निश्चय ही सुखप्रद होते हैं। इसी विश्वास के साथ उसने सीता से कहा था कि—तुम्हारा पहले का जो दुष्कर्म था वह वनवास का कष्ट दूर समाप्त हो गया। अब जो तुम्हारा पुण्यकर्म शेष है उसके फल का उपभोग करो।^५ तपस्विया और ऋषिया के प्रति भी उसकी आस्था कम नहीं थी। राम के शौर्य से अपना धर्म खाकर उस वेदवती उमा नन्दीश्वर रम्भा और वरुण कन्याओं के शाप का स्मरण हुआ था और बड़े विपादपूर्वक उसने कहा था—उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही परिणाम मुझ प्राप्त हो रहा है। सब है ऋषिया की यात कभी झूठी नहीं होती।

रावण ने आप धर्म की व्यवस्थाओं का कभी उल्लंघन नहीं किया तथापि उसके पूरे जीवन दर्शन को दृष्टिगत रखते हुए उसे क्षात्र धर्म का अनुयायी कहना ही अधिक समीचीन होगा। मेघनाद को हनुमान के साथ युद्ध करने के लिए भेजते समय यद्यपि उसका हृदय पुत्रस्नेह से भर गया था किन्तु उसने यही कहा था कि—तुम्हारे इस प्रकार सकट में डालना यद्यपि उचित नहीं है किन्तु मेरा यह विचार राजनीति और क्षत्रिय धर्म का अनुकूल ही है।^६ विभीषण को विलाप करता हुआ देखकर राम ने भी रावण के क्षात्र धर्म के अनुसरण की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि जो लोग अपने अभ्युदय की इच्छा से क्षत्रिय धर्म में स्थित हो समरागण में मारे जाते हैं उनके विषय में शोक नहीं करना चाहिए। जिस बुद्धिमान् वीर ने इन्द्र सहित तीनों लाका को युद्ध में परेशान कर रखा था वही यदि इस समय काल के अधीन हो गया तो यह उमर के लिए शाक करने का अवसर नहीं। आज रावण को जो गति प्राप्त हुई है वह पूर्व काल के महापुरुषों द्वारा बताई गयी उत्तम गति है। क्षात्र वृत्ति

१ पारा ५६१२ २ पारा ५७१४ ३ पारा ६९२९ ४ पारा ६१२२२ ५ पारा ३५५२७ ६ पारा ६६०११ ७ पारा ५४८ ॥

का आश्रय लेनवाले वीरा के लिए यह बड़े आदर की वस्तु है। क्षत्रिय वृत्ति स रहनवाला वीर पुरय यदि युद्ध में मारा गया है तो वह शोक के योग्य नहीं है यही शास्त्र का सिद्धान्त है।¹ विभीषण की पत्नी सरमा अग्रथ ही उसकी बुद्धि और कर्मों की निन्दा करती रही। वह उसे समस्त प्राणियों का विरोधी क्रूर और मायावी मानती थी।² रावण स्वयं पापियों का वध करने में कोई पाप नहीं मानता था। हनुमान का वध करने के विषय में अपना विचार व्यक्त करते हुए उसने विभीषण से कहा था कि इस बानर ने वाटिका का विध्वंस किया और राक्षसों का वध करके बड़ा भारी पाप किया है। इस प्रकार के पापियों के मारने में कोई पाप नहीं होता।³

रावण किसी भी काम को करने के पहले पूरी गम्भीरता से उस पर विचार किया करता था। शूण्डा की बात सुनकर उसने सीता हरण के प्रश्न पर मन ही-मन विचार किया था। फिर उसका गुण-दोषों पर सम्यक् विचार करते हुए अपनी और राम की शक्ति का भी अनुमान किया और अन्त में जब वह इस निश्चय पर पहुँचा कि इस काम को करना हा चाहिए तभी वह प्रस्थान की तैयारी के लिए अपनी रथशाला में गया था।⁴ देशकाल के अनुरूप कार्य करने को वह इतना अधिक महत्त्व देता था कि अपने सभी सेनापतियों को भी इस दिशा में सावधान कर देता था। हनुमान के द्वारा जब पाँच सेनापति और मन्त्री के पुत्र मार डाले गये तब उसने विरूपाक्ष मूपाक्ष आदि को युद्ध के लिए भेजते समय उनसे कहा था कि उस वनचारी बानर के पास पहुँचकर तुम सब लोगों को सावधान और अत्यन्त प्रयत्नशील हो जाना चाहिए तथा वही काम करना चाहिए जो देश और काल के अनुरूप हो।⁵

रावण को जितना क्रूर और निर्भय कहा जाता है वस्तुतः वह वसा कभी नहीं रहा। विभीषण के प्रसंग में लिखा जा चुका है कि रावण आर्य हान के नात स्नेह और साहार्द की भावना को इतना अधिक महत्त्व देता था कि इन गुणों से रहित व्यक्ति को वह अनार्य ही मानता था। सुग्रीव यद्यपि युद्ध में राम की पूरी सहायता कर रहा था किन्तु वह जानकर भी रावण के मन में उसके प्रति किसी प्रकार की द्वेष भावना नहीं रही। सुग्रीव युद्ध करने के लिए जब उसके सामने खड़ा हो गया तब रावण ने उससे कहा था कि—आप एक महाराजा के कुल में उत्पन्न और राक्षसराजा के पुत्र हो। तुम स्वयं भी बड़े बलवान् हो और मैं तुमको अपने भाई के समान ही मानता हूँ। यदि मुझसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ है तो मैंने आपका कोई अनर्थ भी नहीं किया है। यदि मैं राजपुत्र राम की पत्नी को हर लाया हूँ तो इसमें आपकी क्या हानि है। अतएव आप किङ्किन्धा का लौट जाँएँ तो अच्छा

हागा।¹ कुम्भकर्ण के निधन पर शोक सन्तप्त होकर उसने कहा था कि—अब मुझे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है। सीता को प्राप्त करके भी अब मैं क्या करूँगा। कुम्भकर्ण के बिना जीवित रहने का मेरा मन नहीं है। मन धर्म परायण विभीषण का घर से निकाल दिया था उसी का यह शोकदायक परिणाम मुझे भोगना पड़ रहा है।² प्रारम्भ में कुवेर के प्रति भी उसके मन में भ्रातृ स्नेह और सम्मान की भावना रही थी। सुमाली ने जब उसे कुवेर को हटाकर लका पर अधिकार करने की सलाह दी थी तब उसने साफ शब्दों में सुमाली को उत्तर दे दिया था कि धनाध्यक्ष कुवेर हमारे बड़े भाई हैं अतः उनके सम्बन्ध में आपस में मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए।³ इससे बाद फिर प्रहस्त ने ही उसे कुवेर के विरुद्ध भड़का दिया था।

राम के विषय में रावण के विचार कुछ अलग ही प्रकार के थे। उसको अयोध्या के राजमहला की राजनीति और राम के निरासित क्रिये जान के विषय में सम्भवतः पूरी जानकारी थी। मारीच को राम के विषय में जानकारी देते हुए उसने बताया था कि उसके पिता (दशरथ) ने कृपित होकर उसकी पत्नी सहित घर से निकाल दिया है। उसका जीवन क्षीण हो चला और उसी क्षणिक कुलकलक राम ने खरदूषण तथा राक्षसों की सेना का सहारा लिया है।⁴ रावण के अनुसार राम एक स्त्री (कैकेयी) की मूर्खतापूर्ण बातों का सुनकर राज्य पित्र माता और पिता को छोड़कर वन में चले आये थे। वह राम को अत्यन्त हीन मानता था। सीता से उसने कहा था कि राम तप से बल से पराक्रम से धन से अथवा यश के द्वारा मेरी समानता नहीं कर सकते।⁵ वह उनको सर्वथा दीन तपस्वी राज्य भ्रष्ट शक्तिहीन बसहारा मानता था।⁶

रावण के चरित्र में मारीच को सबसे अधिक दोष दिखाई देते थे। किन्तु यह भी विचारणीय है कि वह वैचारिक राम से इतना अधिक भयभीत था कि एकान्त में अथवा स्वप्न में भी राम की कल्पना से उसके प्राण काँप जाते थे। राम अथवा रघु जैसे रत्नराशि शब्द कानों में पड़ते ही वह भय से काँप उठता था।⁷ इस स्थिति में राम की तुलना में रावण में दोष मानना उसकी एक स्वाभाविक कमजोरी ही थी। रावण की मृत्यु के अग्रसर पर मन्दोदरी ने भी उसमें नारी-अपहरण जति अनेक दोषों के होने का उल्लेख किया है फिर भी वह उसके बल और पराक्रम से इतनी अधिक प्रभावित थी कि उस शोच नहीं माना।⁸

विभीषण ने जीवन भर रावण का विरोध किया था और उसको तथा पूरे यश को मरवा डालने में उसने राम की पूरी सहायता की थी। रावण की मृत्यु पर विलाप

1 वारा 6 20 10 11 2 वारा 6 69 17 23 3 वारा 7 11 11 4 वारा 5 36 10
5 वारा 3 40 5 6 वारा 5 20 31 7 वारा 5 55 21 23 6 30 4 8 वारा 3 39
17 18 9 वारा 6 111 74

करते हुए उसने जो कुछ कहा था वह रावण के पूरे जीवन पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। अतएव अन्त में उसके शब्दों को ही यथावत् उद्धृत करना उचित होगा।

“मित्र्यात पराक्रमी, कार्यकुशल और नीतिन भाई तुम सदा बहुमूल्य विद्यानो पर सोया करते थे। आज इस तरह मारे जाकर भूमि पर क्या सो रहे हो। आज शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ वीर रावण के घराशायी होने से सुन्दर नीति पर चलनेवाला की मवादा टूट गयी धर्म का भूर्तिमान विग्रह चला गया। बल के संग्रह का स्थान नष्ट हो गया सुन्दर हाथ चलानेवाले वीर का सहारा चला गया सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा चन्द्रमा अधरे में डूब गया प्रज्वलित आग बुझ गयी आर सारा उत्साह निरर्थक हो गया। इस लोभ का आधार और बल समाप्त हो गया अब यहाँ शेष ही क्या रहा। धर्म ही जिसके पक्ष में पराक्रम ही फूल थे तपस्या ही बल आर शौर्य ही मूल था उस रावण रूपी महान् वृक्ष का गम रूपी प्रज्जड वायु ने राख डाला।” अन्त में विभीषण ने राम से फिर कहा था कि रावण ने याचकों को दान देकर सन्तुष्ट किया भोग भोगों और भृत्यों का भी भरण पोषण किया मित्रों को धन देकर सम्पन्न बनाया आर शत्रुओं से घरे का बदला लिया। यह अग्निहोत्री महातपस्वी वदान्तवेत्ता तथा यज्ञ-यागादि कर्मों में श्रेष्ठ शूर परम कर्मठ रहा है। अतएव मैं ही इसका प्रेत कर्म करना चाहता हूँ।”

विभीषण के उपर्युक्त वाक्यों में रावण का पूरा जीवन दर्शन स्पष्ट हो जाता है।

सीता का पातिव्रत धर्म, त्याग और आचारनिष्ठा

राम और सीता के चरित्र-आदर्शों अथवा उनके आचार विषयक सिद्धान्तों की समीक्षा करने के पूर्व यह कहना आवश्यक है कि महर्षि वाल्मीकि ने समाज में विशिष्ट आदर्शों की स्थापना के उद्देश्य से ही इन दोनों के चरित्रों का विशेष रूप से प्रस्तुत किया है। राम के माध्यम से पुरुष-वर्ग के लिए और सीता के व्याज से नारी-जाति के लिए आचार-व्यवस्था देना उनका निश्चित ही उद्देश्य रहा है। रामकथा में लगभग शताधिक पात्रों का समावेश किया गया है और वसिष्ठ विश्वामित्र अगस्त्य भरद्वाज जैसे महर्षि अनसूया गजरी उर्मिला जैसी आदर्श नारियाँ जनक जटायु निपादराज गुह हनुमान अगद जैसे अन्य महापुरुष भी महत्वपूर्ण पात्र ही हैं किन्तु इन सबको राम का सहयोगी मित्र, दास अथवा अन्य श्रेणी में रखकर आनुपमिक पात्र ही माना गया है। यस्तुत राम और सीता के द्वारा समस्त पुरुष और नारी जाति लक्ष्मण भरत के द्वारा भाई हनुमान के द्वारा श्रद्धायात्रा सहायक सुग्रीव के द्वारा कर्तव्यनिष्ठ मित्र और वसिष्ठ विश्वामित्र के द्वारा गुरु आचार्य के आदर्शों की स्थापना ही वाल्मीकि का उद्देश्य रहा। यही कारण है कि राम और सीता के आदर्शों से किंचित् भी अलग आचार व्यवस्था के माननेवाले पात्रों का पराभव ही दिखाया गया है।

सीता का जन्म विद्वाना और शोधकर्त्ताओं के लिए हमेशा ही एक पहेली रहा है। इस स्थिति में रचनाकारों को उनके जन्म के विषय में विविध प्रकार की कल्पनाएँ करने का अवसर मिलता ही गया। यह तो निर्निगान्त ही है कि सीता जनक की औरस पुत्री नहीं थी और न जनक की पत्नी के गर्भ से ही उनका जन्म हुआ था। रामायण के अनुसार रावण ने जब वेदवती के साथ दुर्य्यवहार किया और उसके केश पकड़ लिये तब वेदवती ने पहले तो उन केशों को स्वयं अपने हाथों से काटकर फेंक दिया और फिर रावण के दखत देखते अग्नि में प्रवेश कर गयी थी। इस अवसर पर उसने रावण से कहा था कि तूने मरा अपमान किया है। इसलिए तेरे वध के लिए मैं फिर से जन्म ग्रहण करूँगी। यदि मेने कुछ भी सत्कर्म दान और होम किये हो तो अगले जन्म में मैं सती साध्वी अयोनिजा कन्या के रूप में जन्म ग्रहण करूँ और किसी धर्मात्मा पिता की पुत्री बनूँ। उसके पश्चात् दूसरे जन्म में वह एक कमलपुष्प से प्रकट हुई थी किन्तु रावण उसे पुनः प्राप्त कर अपने यहाँ ले गया था। रावण के मन्त्री बालर वाल्मिजी के लक्षणा के विशेषण थे। उन्होंने उस कमल कन्या को

देखकर कहा कि यदि यह कन्या घर में रही तो यही आपके वध का कारण होगी। यह सुनकर भयभीत हो रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया था। तत्पश्चात् वह भूमि को प्राप्त होकर जनक के दश-मण्डप के मध्यवर्ती भू भाग में जा पहुँची थी। वहाँ राना के हल के मुख भाग से उस भू भाग के जोत जाने पर वह कन्या फिर से प्रकट हो गयी।¹ जनक ने भी मिश्रामित्र को सीता के विषय में यही बतलाया था कि एक दिन जब वह दश के लिए भूमिशोधन करते समय खेत में हल चला रहे थे उसी समय हल के अग्रभाग से जाती गयी भूमि से एक कन्या प्रकट हुई। पृथ्वी से प्रकट उस कन्या का नाम सीता रखा गया और जनक ने अपनी आत्मजा पुत्री के समान ही उसका पालन पोषण किया था।²

बाल्यरस्या में सीता को माता पिता के द्वारा आचार और नारी धर्म की पूरी शिक्षा दी गयी थी। उन आचार-उपदेश का अपने जीवन में उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ निवाह किया। उन आचार सिद्धान्तों के विपरीत राम की बात भी सुनने के लिए वे कभी तैयार नहीं हुईं। वनगमन के पूर्व जब राम ने उनका अयोध्या में रहकर सास-ससुर की सेवा करने की बात कही तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि पिता माता भाई-पुत्र और पुत्रवधू—ये सब अपने भाग्य के अनुसार ही जीवन निर्वाह करते हैं बस पत्नी ही पति के भाग्य का अनुसरण करती है। मुझे किसके प्रति कसा बर्ताव करना चाहिए इस विषय में मेरी माता और पिता ने मुझे अनेक प्रकार से शिक्षा दी है। इसलिए इस समय इस विषय में मुझे कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है।³ कास्य्या ने भी सती और असती स्त्रियों के लक्षणों की विवेचना करते हुए जब सीता से वनवास की अवधि में राम का सदैव सम्मान करते रहने का उपदेश दिया था तब भी सीता ने उनको यही उत्तर दिया था कि पति के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसे मैं भली-भाँति जानती हूँ। इस विषय को मैंने पहले ही सुन रखा है अतएव आप मेरे लिए जो उपदेश दे रही हैं मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूँगी।⁴ मैंने बड़ी-बूढ़ी श्रेष्ठ स्त्रियों से नारी के सामान्य और विशेष धर्मों की शिक्षा ग्रहण की है। इस प्रकार पातिव्रत का महत्त्व जानकर भी मैं पति का अपमान नहीं कर सकती।⁵

अग्नि के आश्रम में अनसूया ने भी सीता का ध्यान पातिव्रत धर्म की महत्ता की ओर आकृष्ट किया था। अनसूया के वधनों का श्रद्धापूर्वक सुनने के बाद सीता ने कहा था कि—आप मुझको जो उपदेश दे रही हैं वह मुझे पहले से ही ज्ञात है।⁶ मेरे विवाह-काल में अग्नि के समीप मेरी माँ ने मुझे जो शिक्षा दी थी वह मुझे अच्छी तरह से याद है। इसके अतिरिक्त मेरे अन्य स्वजनों ने मुझे जो भी उपदेश दिया

1 वारा 7 17 — 2 वारा 1 66 13-14 3 वारा 2 27 4 5 10 4 वारा 2 39 27

5 वारा 2 39 51 6 वारा 2 118 2

जानना चाह था कि सीता के विवाह के लिए उहान पराक्रम प्रदर्शन का कौन-सा रूप निश्चित किया है। जनक के घर में शिव द्वारा उनके पूर्वजा का प्रस्त एक ऐसा धनुष रखा हुआ था जिसको उठाकर उस पर प्रत्यचा चढ़ाना बड़-बड़े पराक्रमियों के लिए भी दुष्कर था। उहान उस धनुष को उठाने और उस पर प्रत्यचा चढ़ाने का ही सीता विवाह के लिए पराक्रम का प्रमाण निश्चित कर दिया था। अनेक राजा इस उद्देश्य से समय-समय पर मिथिला आते रहे किन्तु कोई भी इसमें समर्थ नहीं हो सका था। राजाआ ने सगठित होकर मिथिला पर आक्रमण भी कर दिया और एक वर्ष तक यह युद्ध चलता रहा था। अन्त में देवताओं की सन्ध सहायता से जनक ही इस युद्ध में विजयी रह गे।

सीता विवाह के लिए जनक द्वारा कोई विशेष स्वयंवर समारोह आयोजित नहीं किया गया था और न विश्वामित्र ही राम को किसी स्वयंवर समारोह में भाग लेने के लिए मिथिला लीवा से गये थे। शिव के उस धनुष की ओर उसे चढ़ाने में राजाओं के असमर्थ रहने की खबर चारा ओर फल चुकी थी। विश्वामित्र का भी यह खबर मिल चुकी थी और उत्सुकतावश वे राम का यह धनुष दिखाने मान के लिए ही मिथिलापुरी ले गये थे। राम-लक्ष्मण का परिचय दत्त हुए जनक से उहान कहा था कि वे दाना दशरथ पुत्र विश्वामित्रात् क्षत्रिय वीर ह और आपका यहाँ रखे हुए श्रेष्ठ धनुष का देखना चाहते हैं। धनुष को देखने मान से यह सन्तुष्ट होकर अपनी राजधानी लौट जाँगे। धनुष दिखलाने के पूर्व जनक ने ही सीता को 'वीर्य शुल्का घोषित क्रिय जान और पराक्रम की उपर्युक्त शर्त के विषय में जानकारी दी थी। राम को वह धनुष दिखाया गया। वे अपने युग के अद्वितीय पराक्रमी थे ही अतएव धनुष का देखकर जब उन्होंने उसको उठाने और उस पर प्रत्यचा चढ़ाने का उपक्रम किया तो यह सहज ही टूट तक गया। परिणामस्वरूप जनक ने पूर्व निश्चय के अनुसार 'वीर्य शुल्का' सीता का विवाह राम के साथ कर दिया था।

विवाह के समय सीता की आयु अधिक नहीं थी। सीता ने माटे तौर पर दो स्थला पर बाल्यावस्था में ही अपना विवाह हो जाने का संकेत किया है। जब रावण ने अशोक वाटिका में राम का माया निर्मित कटा हुआ भस्तर सीता के सामने डाल दिया था तो सीता ने राते हुए कहा था— राजन्! आपने अपनी छोटी अवस्था में ही जब कि मेरी अवस्था भी छोटी ही थी मुझे पत्नी रूप में प्राप्त किया था। अब आप मेरी ओर क्यों नहीं देखते अथवा मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते हो? इसी प्रकार रावण बध के पश्चात् जब राम ने सीता से अपनी पवित्रता प्रमाणित करने के लिए अथवा कहीं भी अन्यत्र चली जाने के लिए कहा तब भी सीता ने उपालम्भपूर्ण स्वर में पूरे राप के साथ उनसे कहा था कि—बाल्यावस्था में आपने मेरा

पाणिग्रहण किया है आपके प्रति भरे मन में जो भक्ति है उसके तथा भरे शीलस्वभाव की आर आपका ध्यान क्या नहीं जा रहा?'' इन स्थूल सन्दर्भों के अतिरिक्त सीता ने अपहरण किये जाने के पूर्व रावण को अपना जो परिचय दिया था उससे भी आयु विषयक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है। यह स्मरणीय है कि विश्वामित्र जब राम को दशरथ से माँग कर अपने साथ ले गये थे उस समय राम पन्द्रह वर्ष की आयु पूरी कर सोलहव वर्ष में प्रवेश कर चुके थे।¹ विश्वामित्र के साथ वन में रहते हुए मिथिला पहुँचने में उनका कितना समय व्यतीत हुआ था इसका स्पष्ट ज्ञान सम्भव नहीं। यदि इसमें एक-दो वर्ष का समय भी मान लिया जाय तो विवाह के समय राम की आयु सत्रह-अठारह वर्ष की ही मानना पड़ेगी। स्वयं सीता के कथनानुसार विवाह के पश्चात् अयोध्या लाटकर राम सीता बारह वर्ष तक सुखपूर्वक रहे थे और तेरहवें वर्ष में दशरथ के द्वारा उनके अभिषेक का विचार किया गया था।² तात्पर्य यह कि वनगमन के समय राम की आयु तीस वर्ष रही होगी। सीता ने इस समय राम की आयु पच्चीस वर्ष और स्वयं अपनी आयु अठारह वर्ष बतलायी है।³ राम की आयु में यह अन्तर क्या दिखाया गया इस सम्बन्ध में कुछ भी कहना कठिन ही है। किन्तु वनगमन के समय यदि सीता की आयु अठारह वर्ष की थी और विवाह के बारह वर्ष पश्चात् ही यह अवसर आया था तो यह भी मानना ही पड़ेगा कि उनका विवाह केवल छह वर्ष की आयु में ही हो गया था।

सीता ने विवाह के पश्चात् अयोध्या में बारह वर्ष तक सुखपूर्ण जीवन बिताने की बात अवश्य कही किन्तु यह भी एक विचारणीय प्रश्न है कि इतनी अल्प आयु में उनका सुखमय जीवन कैसा रहा होगा। यद्यपि भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भज दिया गया था किन्तु उस समय राजमहल में राम की विशिष्ट स्थिति का भी कोई वणन नहीं किया गया। ककेयी की तुलना में कासल्या पूर्णतया उपेक्षिता थीं और सीता के अतिरिक्त उर्मिला माण्डवी और श्रुतिकीर्ति तीन बहुएँ और भी थीं। इस स्थिति में सीता का जीवन भी अन्य बहुआ के समान ही व्यतीत हुआ होगा। उनका सुखमय जीवन का प्रारम्भ राम के अभिषेक के पश्चात् ही होता किन्तु उसके पहले ही उन्होंने स्वयं ऐसे कष्टमय जीवन का वरण किया जिसको पढ़कर भी प्राण काप जाते हैं। प्रारम्भ से ही भूमिप्रवेश पर्यन्त जयात् अपने पूरे जीवन भर जितना अधिक कष्ट सीता को भोगना पड़ा है उसका उपमान इतिहास पुराण अथवा काव्य ग्रन्थों में खोजने पर भी मिल नहीं सकता। इस जीवन का वरण उन्होंने स्वयं ही किया था अतएव उनके आदर्श और आचारगत विशेषताएँ उभरकर ऊपर आ गयीं।

सकत किया जा चुका है कि सीता को नारी धर्म और पातिव्रत धर्म की शिक्षा

प्रारम्भ से ही माना पिता तथा मिथिला की बूढ़ी-बड़ी सती साध्वी स्त्रियो द्वारा दी गयी थी। रामायण-काल में पातिव्रत धर्म को इतनी अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं रही थी और समाज के अलग-अलग वर्गों में नारी धर्म का अलग-अलग रूप मान्य था। इसलिए यह भी मानना ही पड़ेगा कि सीता ही सबसे पहली ऐसी आदर्श नारी हैं जिन्होंने न केवल पातिव्रत धर्म को प्रतिष्ठा दी अपितु नारी धर्म के आदर्श प्रतिमान स्थापित किये। रामायण में कोसल्या सुमित्रा कैकेयी उर्मिला माण्डवी श्रुतिकीर्ति तारा रुमा मन्दोदरी धान्यमालिनी अहल्या शबरी अनसूया शूर्पणखा ताटका त्रिजटा सरमा मन्धरा आदि अनेक नारी पात्रों का उल्लेख हुआ है किन्तु इनमें से किसी की भी सीता से तुलना नहीं की जा सकती। पति के प्रति इतनी जबरदस्त आस्था किसी दूसरी नारी के मन में दिखाई ही नहीं देती। राम ने सीता के प्रति जो व्यवहार किया उसे शान्त अविचलित भाव से सहन करते हुए भी उन्होंने राम के लिए अपने जीवन को हानि दिया। मृत्यु अपने बड़ पैरों और भयकर दाँत निकाले हुए उनको चबा जाने के लिए उनके सामने मुँह बाँधे नाचती रही माया छल और कपट के द्वारा उनको विचलित करने के सभी प्रयास किये गये लका जसी वैभवंशाली स्वर्णनगरी के राजमहला की पटरानी बनकर कल्पनातीत सुख भोगने के प्रलोभना से फुसलाने की कोशिशें की गयीं किन्तु किसी भी दशा में वे अपने आदर्शों से विचलित नहीं हुईं। राम के मन में उनके प्रति जो भी प्रेम रहा था उसका आभास केवल उनकी वियोग अवस्था में ही दिखाई देता है किन्तु लका विजय के पश्चात् राम ने ही उनकी सभी आशाओं को धूल में मिला दिया। राम के ही कारण उनको अपनी पवित्रता प्रमाणित करने के लिए अग्नि में प्रवेश करना पड़ा अयोध्या लौटने के तुरन्त बाद गर्भवती होने की अवस्था में भी निर्वासित होना पड़ा और जब इस पर भी राम का हृदय आश्वस्त नहीं हुआ तो अन्त में उनको भूमि प्रवेश के द्वारा अपने जीवन का अन्त भी कर देना पड़ा। किन्तु अन्तिम क्षण में भी उनके मुँह से यही निकला—

यथाह राघवादैन्य मनसापि न चिन्तये।

तथा मे माधवी देवी विवर दातुमर्हति।

मनसा कर्मणा वाचा यथा राम समर्पये।

तथा मे माधवी देवी विवर दातुमर्हति ॥

यद्यैतत् सत्यमुक्त मे वेदि रामात् पर न च।

तथा मे माधवी देवी विवर दातुमर्हति ॥ —वा रा ७ १७ १४ १६

यदि मैं राम के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष का मन से भी स्मरण नहीं करती यदि मन वचन कर्म से मैं राम के प्रति समर्पित हूँ, यदि राम के अतिरिक्त किसी अन्य को मैं जानती भी नहीं हूँ तो पृथ्वी माँ मुझे अपनी गोद में ले ले।

स्मृतिकारों और पौराणिक ऋषियों ने पातिव्रत धर्म को प्रतिष्ठित करने का जो प्रयास बहुत ग़द म किया है, उसका आदर्श सीता पहले ही प्रस्तुत कर चुकी थीं। वे नारी के लिए पति के अतिरिक्त किसी अन्य आराध्य देवता का अस्तित्व स्वीकार नहीं करती। राम ने जब उनको वनगमन से रोकते हुए अयोध्या में ही रहकर सास-ससुर की सेवा करने के लिए कहा था तब उन्होंने उनको उत्तर देते हुए कहा था कि आप ही मेरे स्वामी हैं आपके पीछे प्रेम भाव से वन में जाने पर मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि पति ही नारी के लिए परात्पर देवता होता है।¹ कोसल्या के उपदेशों को सुनकर भी उन्होंने उनको आश्वस्त करते हुए कहा था कि मैं इस बात को जानती हूँ कि पति ही स्त्री के लिए देवता होता है तब फिर वन में उनके साथ रहते हुए मैं उनका अपमान क्यों करूँगी ?² सीता की आस्था के अनुसार केवल इस लोक में ही नहीं परलाक में भी नारी के लिए पति ही एकमात्र गति अथवा आराध्य होता है। राम ने उनको भरत के अनुकूल बर्ताव करने व्रत और उपवास में सलग्न रहने प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर देवताओं की विधिवत् पूजा करना दशरथ और कोसल्या आदि का सम्मान करते रहने आदि का परामर्श देकर अकेले ही वन जान का विचार किया था। राम की बातों को सुनकर सीता को क्रोध आया और हँसी भी आयी। इन बातों को उन्होंने अस्त्र-शस्त्रों के नाता वीर राजकुमारों के आचरण व्यवहार के प्रतिकूल ही माना और राम से कहा था कि पिता, माता भाई पुनः और पुनश्च—ये सब अपने कर्मों का फल भोगते हुए अपने भाग्य के अनुसार जीवन निगाह करते हैं केवल पत्नी ही पति के भाग्य का अनुसरण करती है। नारियाँ के लिए इस लोक और परलाक में एकमात्र पति ही आश्रय देनेवाला होता है। पिता पुनः माता सखियाँ तथा उसकी अपनी आत्मा भी उसकी सच्ची सहायक नहीं होती। अतएव आपके साथ मुझको वन जाने की आज्ञा सहज ही प्राप्त हो गयी है।³ अच्छा महला में रहना, विमानों में चढ़कर घूमना आकाश में घूमना इन सबकी अपेक्षा स्त्री के लिए सभी अवस्थाओं में पति के चरणों की छाया में रहना विशेष महत्त्व रखता है।⁴

अग्नि के आश्रम में पहुँचने पर अनसूया ने सीता को पातिव्रत धर्म का विशेष उपदेश दिया था। अनसूया के मन में भी कोसल्या की भाँति कदाचित् यह सन्देह रहा था कि राज्य और समस्त सुख सुविधाओं से वंचित राम के प्रति सीता की प्रेम भावना में कमी आ सकती है। उनके उपदेशों को सम्मानपूर्वक सुनकर सीता ने कहा था कि देखिए यद्यपि आपके मुँह से ऐसी बातों का सुनना कोई आश्चर्य की बात नहीं है किन्तु यह बात मुझे पहले से ही बात है कि पति ही नारी का गुरु होता है। यदि मैं पति जनार्ण्य और जीविका के साधना से रक्षित भी होते तो भी

1 वाग 2.19.16 2 वाग 2.39.31 3 वाग 2.27.4-6 4 वाग 2.27.9

म पिना किरी दुविधा के इनकी संग म लगी रहती। फिर जब य अपन गुणा क कारण ही सबकी प्रशसा के पात्र ह तब ता इनकी संग के लिए कहना ही क्या ह। ये परम दयालु जितेन्द्रिय दृढ अनुरागी धर्मात्मा तथा माता पिता क समान ही प्रिय ह।¹ उपयुक्त उद्धरण इस बात का प्रमाण ह कि सीता पति को ही देवता गुरु माता पिता मानती थीं। वे यह भी मानती थीं कि अनार्य आचरणहीन और साधनहीन पति की भी प्रत्येक अवस्था मे पूरी निष्ठा के साथ सेवा करते रहना ही स्त्री का परम धर्म है। पति सेवा के अतिरिक्त स्त्री के लिए किसी अन्य तप का विधान उनका मतानुसार हो ही नहीं सकता।² अयोध्या की स्त्रिया सीता की पति भक्ति को देखकर स्तम्भित रह गयी थी। राम के साथ उनका बन जाते हुए देखकर वे मन ही मन सोचती रहीं कि पतिव्रत धर्म म तत्पर सीता पति के पीछे पीछ छाया की भाँति चलकर कृतकृत्य हो गयीं।³

राम के प्रति सीता क मन म इतनी अटूट श्रद्धा थी कि बड़ से बड़ा कारण भी उसको भग नहीं कर सकता था। राजपरिवार म पापिता, दशरथ जस नरेश का पुत्रमधु और राम जसे राजकुमार की पत्नी होकर भी राम के प्रति अनुराग के अतिरिक्त उनके मन म राजमहला का सुखी जीवन बिताने की लेश मात्र भी इच्छा दिखाई नहीं देती। राज्याभिषेक का समाचार बात होने पर भी वे प्रसन्नता मे अपने निम्न कर्तव्या को भूली नहीं और सदा की भाँति प्रातःकाल द्रवपूजन मे लग गयी थी। जब राम ने आकर उनको सक्षिप्त रूप म यह समाचार दिया कि पिता मुझको बन भेज रहे ह तब भी वे किंचित् भी विचलित नहीं हुई। उन्होंने राम स बनवास दिय जाने का कारण जानने की भी इच्छा प्रकट नहीं की और जब राम ने ही सूत्र रूप मे दशरथ द्वारा कंकेयी को वरदान दिये जाने की घटना सुनायी तब भी सीता के मन म दशरथ कंकेयी अथवा भरत किसी के प्रति कोई दुर्भावना उत्पन्न नहीं हुई। उन्होंने विस्तारपूर्वक घटना की जानकारी प्राप्त करने की भी परवाह नहीं की। कोई भी दूसरी नारी इस अवस्था मे सास ससुर आर परिवार के सभी लोगो को गालियों देती हुई पूरे नगर मे ओर चारों ओर कुहराम मचा देती मरने-मारन के लिए उद्धृत हा जाता आर फिर भी पतिव्रता होने का दम्भ करती किन्तु सीता का मन इस सीमा तक राममय हो गया था कि राम का अनुगमन करते हुए निरन्तर पति की सेवा म रत रहने क अतिरिक्त कोई दूसरी बात उनके हृदय मे न तो शेष थी आर न उत्पन्न ही होती थी। राम ने जब उनसे अयोध्या म ही रहने के लिए कहा तो उन्होंने आर कुछ भी न कहते हुए केवल साथ चलने का अपना निश्चय प्रकट कर दिया। पति सेवा क सुख की तुलना म अयोध्या के राजमहलो के सुख का तो प्रश्न ही नहा गलाभ्य क एषवय का भी वे त्याज्य मानती थी। उन्होंने राम से कहा

था कि म जिस प्रकार अपन पिता के घर म रहा करती थी उमी प्रकार वन म भी सुखपूर्वक निवास करूँगी। तीना लोका के ऐश्वर्य को भी कुछ न समझती हुई पातिव्रत धर्म का पालन करती हुई आपकी संग करती रहूँगी। म आपके साथ अवश्य ही वन चलूँगी मुझ किसी तरह भी राका नहीं जा सकता।'

जिस प्रकार राम को रान्याभिषेक अथवा वनवास की कल्पना से सुख और दुःख की लेश मात्र भी अनुभूति नहीं हुई थी ठीक उसी प्रकार सीता भी दोनों स्थितियों म पूर्णतया अविचलित आर निर्विकार रहीं। केवल राम का वियोग ही उनका रुष्टकर था आर राम के साथ रहते हुए व किसी कष्ट की कल्पना भी नहीं करती थी। राम के सामने अपनी मन स्थिति स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था कि—म व्रत परायण पतिव्रता आपकी पत्नी हूँ फिर क्या कारण ह कि आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहत? म आपकी भक्त ह, पातिव्रत का पालन करती हूँ, आपसे अलग होने की कल्पना से भी मुझे दुःख होता हे तथा आपके सुख-दुःखा म समान रूप से सहभागिनी हूँ। मुझे सुख मिले या दुःख म दोनों अस्थायी म समभाव से ही रहूँगी। अतः आप मुझे अपने साथ अवश्य ही ले लें।'

पातिव्रत धर्म के प्रति सीता की अविचलित आस्था की केवल हनुमान जस सहायक ही नहीं पूर्णगुणा तक प्रशंसा करती थी। हनुमान ने सीता के विषय में पहले थाडा बहुत सुना अग्र्य था, किन्तु उनको प्रत्यक्ष देखने का सयस पहला अवसर अशोक पाटिका मे ही मिला। एक ओर उनको सीता का कष्टमय जीवन देखकर गहरा दुःख हुआ आर दूसरी ओर, उनके शील स्वभाव को देखकर वे प्रकित होकर रह गये थे। उनका देखकर ही वे समझ गये कि सीता पातिव्रत धर्म मे इतनी दृढ़ ह कि केवल पतिव्रत के कारण समस्त मुखोपभागा का परित्याग कर आपत्तिया की कुछ भी परवाह न करते हुए राम के साथ निर्जन वन म चली आयी थी। फल मूला स ही सन्तुष्ट रहकर निरन्तर पति की सेवा मे लगी रही और वन मे उसी प्रकार सुख का अनुभव किया जसे राजमहला मे रहती हो।' शूर्पणखा ने अपमानित होत हुए भी रावण को सीता का परिचय दते समय कहा था कि राम की पत्नी की यड़ी यड़ी आँख और मुख पूर्णचन्द्र के समान सुन्दर हे। नह सदा अपने पति का प्रिय तथा हित करन म ही लगी रहती ह।'

पातिव्रत धर्म को सीता मात्र एक वाह्य आचार ही नहीं मानती थी अपितु उनका यह भी दृढ़ विश्वास था कि नारी के लिए इससे बढकर अदम्य शक्ति का स्रोत कोई दूसरा नहीं। विश्वास के आधार पर उन्होंने रावण से कहा था कि जिस प्रकार द्विजाति के मन्त्रो द्वारा पवित्र सुक्, शुभ्रा आदि से सुशोभित यन्त्रो पर चाण्डाल अपना पर भी नहीं रख सकता उसी प्रकार म नित्य धर्मपरायण होकर

लिए अग्निप्रवेश के समय भी उन्होंने देवताओं और ब्राह्मणों को नमस्कार किया था।¹ हनुमान न यद्यपि सीता का देवपूजा करते हुए कभी देखा न था तथापि उनका विश्वास था कि सीता सध्या-उपासना का पालन अवश्य करती होगी।² हनुमान की पूछ में आग लगाकर जब उनको लंका में घुमाया गया तो उनकी कल्याण कामना से सीता ने अग्नि की विशेष प्रार्थना की थी।³ वन के लिए प्रस्थान करते समय जब राम सीता और लक्ष्मण ने नाना में बैठकर गंगा को पार किया था तब सीता गंगा की हाथ जोड़कर प्रार्थना करती रही थीं। अपनी प्रार्थना में उन्होंने गंगा से राम के सन्तुलित अयोध्या लौट आने की कामना की थी और लौटने पर तट पर अवस्थित तीर्थों तथा देवताओं की पूजा करने का व्रत लिया था।⁴ इसी प्रकार यमुना को पार करते समय उनका मन यमुना और श्याम वट की प्रार्थना करने में लग गया था।⁵ रावण द्वारा अपहरण किए जाने पर उन्होंने गोदावरी और उसके तट पर खड़े हुए सभी वृक्षा को प्रणाम किया था। वस्तुतः वे इतनी निष्पट सरल और पवित्र हृदया थी कि किसी को भी देवोपम समानरणीय मानकर उसके सामने हाथ जोड़ देती थी किन्तु सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उन्होंने कभी अपने मंगल की कामना स बड़ी से बड़ी शक्ति के सामने रखी नहीं झुकाया और पति के कल्याण के लिए नदी नाले पहाड़ वृक्ष सबको देवता मानकर हाथ जोड़ लिये। अशोक वाटिका में रावण और अनेक राक्षसियों द्वारा डराया धमकाया जाने पर भी वे राम का स्मरण करती हुई निरन्तर उपवास करती रही थीं।⁶

सीता धर्म के रहस्यों को भली भाँति जानती थी और धर्म नियमा का अनुसरण भी करती थी।⁷ कोसल्या ने जब उनको धर्म-आचरण का उपदेश दिया था तो उन्होंने बड़ी दृढ़ता से उनको उत्तर दिया था कि आपको मुझे दूसरी असती स्त्रियों के समान नहीं मानना चाहिए। जिस प्रकार चन्द्रमा से उसकी प्रभा अलग नहीं हो सकती उसी प्रकार मैं भी कभी धर्म से विचलित नहीं हो सकती।⁸ रावण के बधन में रहकर उनको कल्पनातीत कष्टों को सहन करना पड़ा और प्राणत्याग की इच्छा का भी उनके मन में उत्पन्न हुआ किन्तु इस पर भी धर्म नियमा के परित्याग के विषय में वे सोच भी नहीं सकी। धर्मपालन के सत्परिणामों के प्रति उनका विश्वास अटल था। अशोक वाटिका में जब उनकी राक्षसियों द्वारा मार-काटकर खा जाने की धमकी दी गयी वहाँ की राक्षसी यातनाएँ उनके लिए असह्य हो गयी और अपने धर्मपालन को जब उन्होंने निष्फल होते हुए देखा तब भी उनके मन में प्राण-त्याग की इच्छा ही उत्पन्न हुई थी किन्तु धर्म के प्रति न, भावना उत्पन्न हुई

न इस प्रकार का विचार ही उनके मन में उत्पन्न हुआ। सीता के समान धर्मपालन की परीक्षा रामकृपा के ही नहीं विश्व वाङ्मय के किसी भी पात्र को नहीं देनी पड़ी और वे प्रत्येक परीक्षा में आरंभ भी अग्रिम निखरती ही चली गयीं।¹ अपने जीवन में उनका जितने अधिक कष्ट सहन पड़े उनके विषय में विचार करते हुए हृदय काँप जाता है फिर भी उन्होंने धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इनके सामन रावण द्वारा मन्त्रक होम दिए जाने अथवा किसी के द्वारा हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या करने का कहानियों निहायत ही रचकानी सी लगने लगती है।

सद्धान्तिक रूप में सीता प्रिय-अप्रिय सुख-दुःख सयोग-वियोग हर्ष-विषाद के द्वन्द्व से परे की स्थिति को आदर्श मानती थी। राक्षसिया द्वारा सभी प्रकार के कष्ट दिये जाने पर वे अपने जीवन से पूर्णतया निराश हो गयी थीं किन्तु राम को भूल नहीं सकीं। प्राण त्याग के विषय में सोचते हुए उन्होंने कहा था कि सत्यस्वरूप परमात्मा का ही अपनी आत्मा माननेवाला और अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त करने वाले महात्मा महर्षिगण ही धन्य हैं क्योंकि उनके कोई भी प्रिय अथवा अप्रिय नहीं होते। जिन्हें प्रिय के वियोग से दुःख नहीं होता और अप्रिय का सयोग प्राप्त होने पर कष्ट का अनुभव नहीं होता उन द्वन्द्वजयी महापुरुषों को मरा नमस्कार है।² वेदविद्या ही सीता के अनुसार, आत्मज्ञानी ब्राह्मण की सम्पत्ति है।³

उपर्युक्त दार्शनिक मान्यताओं का सद्धान्तिक रूप से स्वीकार करते हुए भी सीता ने दार्शनिक के शुष्क जीवन को अपनाने के स्थान पर धर्म व्यवस्था के अनुसार आचरण और व्यवहार को ही स्वीकार किया था। राम के प्रति अनन्य आस्था और पातिव्रत धर्म से अलग उन्होंने न किसी सिद्धान्त की परवाह की और न किसी कर्मकाण्ड का ही विधान अपनाया। यज्ञ विज्ञान और ब्राह्मणा के प्रति उनके मन में आस्था अवश्य थी किन्तु व्यवहार में इन सभसे भी उन्हें काई मतलब नहीं रहा। वचन में उन्होंने ब्राह्मणा से सुना था कि उनको वनवास का जीवन बिताना पड़ेगा। ब्राह्मणा की बात पर उनको इतना अधिक विश्वास था कि उसी समय से वे वनवास के लिए उत्साहित रहने लगी थीं। इसके साथ ही वे यह भी चाहती थीं कि ब्राह्मणों की बात झूठी सिद्ध न हो।⁴

कर्म परिणाम के सिद्धान्त का पूरी निष्ठा के साथ स्वीकार करते हुए सीता ने सदाचार पर सबसे अधिक बल दिया है। प्रत्येक दशा में उनकी दृष्टि मन-वचन-कर्म से केवल अपने कर्तव्य पर ही कन्द्रित रही और बड़ी से बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों भी उनके मन में प्रतिक्रिया की भावना उत्पन्न नहीं कर सकीं। उनको जो भी कष्ट सहने पड़े उन सबका उन्होंने पूरे जन्मकृत कर्मों का परिणाम ही माना और कहेयी मन्दरा दशरथ भरत रावण अथवा उन राक्षसियों को भी जो अशोक वारिका में

उनका खा जाने के लिए मुँह बाय खड़ी रहा करती थी दिन रात डराती धमकाती हुई गालियाँ की बाछार करती रहती थी उन्होंने सर्वथा निर्दोष और क्षम्य माना। राक्षसियों की धमकी को सुनकर वे आँसू बहाती हुई केवल यही कहती रहीं कि मेने पूर्व जन्म में बहुत थोड़े पुण्य किये थे इसलिए इस दीन दशा में पड़कर मैं अनाथ की भाँति मारी जाऊँगी। पता नहीं मेने पूर्व जन्म में कान से महान् पाप किये थे जिनके फलस्वरूप यह अत्यन्त कठोर घोर और महान् दुःख मुझ प्राप्त हुआ है।' इससे भी आगे सीता के आदर्श का निखरा हुआ प्रतिबिम्ब उनके उन मित्रों में झलकता है जो उन्होंने लंका विजय के पश्चात् अशोक वाटिका में हनुमान के प्रश्न के उत्तर में व्यस्त किये थे। राम की विजय का समाचार दते समय राक्षसियों के प्रति अपना क्रोध प्रकट करते हुए हनुमान ने उन सबको मार डालने के लिए सीता की अनुमति माँगी थी। वे सीता के प्रति राक्षसियों के दुर्व्यवहार का देख चुके थे। सीता उस दुर्व्यवहार को यद्यपि भागती रही और रोती रही किन्तु हनुमान के प्रस्ताव का उन्होंने सदाचार के प्रतिकूल मानकर अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने कहा था

कपिश्रेष्ठ ये बेचारी राजा के आश्रय में रहने के कारण पराधीन थी। दूसरी स्त्री आना से ही सब कुछ करती थी। अतः स्वामी की आना का पालन करनेवाली इन दासियों पर कान क्रोध करेगा? मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं था तथा मेरे पूर्व जन्म के दुष्कर्म अपना फल देने लगे थे इसी से मुझे यह कष्ट भागना पड़ा है। सभी प्राणी अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मों का फल ही भोगते हैं अतः तुम इन्हें मारने की बात न कहो। मर लिए दण्ड का ही ऐसा विधान था। मुझे अपने पूर्व कर्मजनित कर्मों के योग से यह सारा दुःख निश्चित ही भोगना था। इसलिए रावण की दासियों का यदि कुछ अपराध भी हो तो मैं उसे क्षमा करती हूँ, क्योंकि इनके प्रति दया के उद्रेक से मैं दुर्बल हो रही हूँ। उस राक्षस की आज्ञा से ही ये मुझे धमकाया करती थी। जबसे वह मारा गया है तब से ये बेचारी मुझसे कुछ नहीं कहती। इन्होंने डराना धमकाना छोड़ दिया है।^१

इस सन्दर्भ में साता ने रीछ और व्याघ्र से सम्बन्धित किसी पूर्व प्रचलित कथा के निम्नलिखित श्लोकों को प्रमाण रूप में उद्धृत किया था—

न पर पापमादत्ते परेषा पापकर्मणाम् ।

समयो रक्षितव्यस्तु सन्तश्चारित्रभूषण ॥ —वा रा ६ ११३ ४४

श्रेष्ठ पुरुष दूसरों की बुराई करनेवाले पापियों के पापकर्मों को नहीं अपनाते हैं—बदल में उनके साथ स्वयं भी पापपूर्ण वर्तन नहीं करना चाहते। अतः अपनी

प्रतिष्ठा आर सदाचार की रक्षा ही करना चाहिए क्योंकि साधु पुरुष अपन उत्तम चरित्र से ही विभूषित हान ह। सदाचार ही उनका आभूषण ह।

उपर्युक्त सिद्धान्त वाच्य क साध ही सीता ने अपनी मान्यताआ आर आचार सिद्धान्ता क विषय म कहा था—

श्रेष्ठ पुरुष का चाहिए कि कोई पापी हो या पुण्यात्मा अथवा व वध के योग्य अपराध करनेवाले ही क्या न हा उन सब पर दया करे। क्योंकि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं हे जिससे कभी अपराध होता ही न हो। जो लोगा की हिंसा म ही रमते और सदा पाप का ही आचरण करते ह उन क्रूर स्वभाववाले पापिया का भी कभी अमंगल नहीं करना चाहिए।¹

उपर्युक्त पंक्तिया म सीता का पूरा आचार-दर्शन प्रतिबिम्बित ह। रामायण का शायद ही कोई ऐसा पात्र हा जिसस उनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप स कष्ट न पहुँचा हो। राम न उनको रावण के बंधन स मुक्त कराने क लिए युद्ध अवश्य किया किन्तु उन्हाने सीता के सुख के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। सीता के पूर जीवन पर दृष्टि डालने के पश्चात् यह भी कहा जा सकता हे कि उनको सबसे अधिक कष्ट राम की आर स ही प्राप्त हुआ था। रावण वध के पश्चात् सीता को यह आशा रही होगी कि राम उनका देखते ही पुलकित होकर हृदय से लगा लगे। किन्तु जब वह राम के सामन पहुँची तो राम न साफ कह दिया कि तुम्हे यह मालूम हाना चाहिए कि मन जो यह युद्ध का परिश्रम उठाया ह तथा मित्रा व पराक्रम से इसम जा विजय पायी ह यह सब तुमका पाने के लिए नहीं किया गया। अपवाद का निराकरण करने ओर सुविख्यात वश पर लगे हुए कलक का परिमार्जन करने के लिए ही यह सब मन किया हे।² इसके साथ ही राम ने जब उनसे कोई मतलब न हाने आर भरत लक्ष्मण विभीषण सुग्रीव के सरक्षण मे अथवा दसा दिशाओ म कहीं भी चली जाने क लिए कहा तब सीता के हृदय का कितना जबरदस्त आघात लगा होगा इसकी कल्पना भी नहा की जा सकती। इस प्रकार की मुसीबते सहने के लिए उन्हें बार-बार मजबूर किया जाता रहा। व इन सब कष्टो को सहती रही किन्तु कभी किसी को दोषी न बताकर अपने भाग्य को कासती हुई उसे पूर्व कर्मों का परिणाम ही मानती रहीं। अशोक वाटिका मे राम के शायर की सभी प्रकार स प्रशंसा करते हुए उन्हाने हनुमान से कहा था कि निस्सन्देह मरा ही कोई पाप उदित हुआ ह जिससे दानो पराक्रमी वीर—राम-लक्ष्मण मेरा उद्धार करन म समर्थ होते हुए भी मुझ पर कृपा नहीं कर रहे ह।³ रावण ने जब राम का माया निर्मित कटा हुआ मस्तक सीता क सामने डाल दिया था तब भी सीता ने इन सब कष्टा के लिए स्वय अपने को ही दोषी माना था आर रोते हुए कहा था कि—“दशरथ नन्दन श्रीराम मुय जैसी

1 वारा 6 113 45-46 2 वारा 6 115 15 16 3 वारा 5 38 46

कुलमलमिनी नारी को माहयज्ञ व्याह लाय। पत्नी ही पति की मृत्यु का कारण बन गयी। जान पड़ता है मन निश्चय है अपने पूर्व जन्म में दान धर्म में बाधा उपस्थित की होगी।¹

सीता काम का अधर्म की शिक्षा में प्रेरित करनेवाला सबसे बड़ा प्रिकार मानती थी। उनके अनुसार केवल परस्त्री गमन ही नहीं असत्य भाषण और प्राणि हिंसा जैसे दाप भी काम के कारण ही उत्पन्न और प्रकृतित होते हैं। सभी के प्रति दया और अहिंसा की भावना उनके मन में स्तनी सुदृढ़ थी कि उन्होंने उन प्राणियों को भी क्षमा करने में प्रसन्नता का अनुभव किया था जिन्होंने उनका प्राणान्तर कष्ट दिया था। प्राणि हिंसा की ये विरोधी थी और निरपराध प्राणियों की हिंसा को बड़ा भारी अधर्म मानती थीं। राम की आचार निष्ठा के प्रति पूर्णतया आगस्त रहते हुए भी उनके धनुष बाण और छद्म को देखकर उनके मन में सन्देह बना ही रहता था कि वे अस्तर पड़ने पर उन शस्त्रों का प्रयोग निरपराध निरीह प्राणियों पर भी कर सकते हैं। राम ने धनुष बाण के बल पर ही अपनी और सीता की निराध-जस राक्षस से रक्षा की थी फिर भी राम के वानप्रस्थ जीवन और तपस्वी वेप को देखकर उनके द्वारा धनुष धारण करना सीता का पसन्द नहीं था। उनका विचार यही था कि वनवास की अधि में राम के द्वारा क्षात्र धर्म का अनुसरण अधर्म है। अत्रि शरभंग और सुतीक्ष्ण के आश्रम में राम ने वानप्रस्थ मुनियों की रक्षा करने और राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा की थी। इससे सीता के मन का सन्देह और भी दृढ़ हो गया था कि राम निरपराध वनचारियों की भी हत्या कर सकते हैं। उस समय दण्डकारण्य वनवासी राक्षसों का ही प्रदेश था इसलिए सीता दण्डकारण्य की ओर चलने के पक्ष में भी नहीं थीं। इस पर भी राम सुतीक्ष्ण के आश्रम से जब दण्डकारण्य की ओर चलने लगे तब सीता ने उनकी प्रतिज्ञा का स्मरण करते हुए उनका ध्यान विशेष रूप से अहिंसा के पालन की ओर आकृष्ट किया था। उन्होंने कहा था

अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर मुझे ऐसा लगता है कि आप अधर्म की ओर उन्मुख हो रहे हैं। समस्त कामजनित व्यसन से बचने में आप समर्थ हैं तब इस अधर्म से भी बच सकते हैं। इस जगत् में काम से उत्पन्न होनेवाले तीन ही व्यसन होते हैं। मिथ्या भाषण बहुत बड़ा व्यसन है मन्त्रि उससे भी बड़ दो व्यसन और हैं। परस्त्री गमन और बिना वेर के क्रूरतापूर्ण वर्तन। इनमें से मिथ्या भाषण का व्यसन न आप में कभी रहा है और न आगे होगा ही। इसी प्रकार आपके मन में परस्त्री विषयक अभिलाषा न कभी उदित हुई है और न उसकी कल्पना ही की जा सकती है। परन्तु दूसरा के प्राणा का हिंसारूप जो तीसरा सबसे बड़ा दाप है जिसे लोग बिना वेर विरोध के ही किया करते हैं वही आपके सामने उपस्थित हुआ

है। आपने दण्डकारण्य निवासी ऋषिया की रक्षा के लिए राक्षसा के वध की प्रतिज्ञा की है और हाथ में धनुष बाण लेकर भाई के साथ वन में आये हैं। सम्भव है यहाँ के वनचारिया का देखकर आप उन पर बाणों का प्रयोग कर बैठें। जैसे आगे के समीप रहें हुए ईंधन उसके तेल और बल को और उद्दीप्त कर देंगे। उमी प्रकार यदि क्षत्रिय के हाथ में धनुष हो तो वह उनके बल को उद्दीप्त कर देता है। शस्त्र का संयोग शत्रुधारियों के मन में विकार को ही उत्पन्न करता है। आपने धनुष लेकर किसी तरह जिना घेर के ही दण्डक निवासियों के वध का विचार नहीं करना चाहिए। जिना अपराध के ही किसी को मारना लोग अच्छा नहीं मानेंगे। मन और इन्द्रिय को वश में रखनेवाले क्षत्रिया के लिए वन में धनुष धारण करने का इतना ही प्रयोजन है कि संकट में पड़ें हुए प्राणियों की रक्षा करें। कहीं शस्त्र धारण और ऊँची वनवास। कहीं क्षत्रिय का हिसामय बखोर कर्म और कहीं तप—ये परस्पर विरुद्ध ही हैं। हम लोगों को देश धर्म अर्थात् वनवास धर्म का ही आदर करना चाहिए। केवल शस्त्र का सेवन करने से मनुष्य की बुद्धि कृपण पुरुषों के समान क्लृप्त होती है और आप अयोध्या लौटने के बाद ही क्षात्रधर्म का निर्वाह कीजिएगा। रात्र त्यागकर वन में आ जाने पर यदि आप मुनिवृत्ति से ही रहें तो इससे मेरी साम और समुद्र जो अभय प्रसन्नता होगी। (साता का पता था कि उनके समुद्र का देहावसान हो चुका है) धर्म से अर्थ प्राप्त होता है, धर्म से सुख का उदय होता है और धर्म से ही मनुष्य सबकुछ पाता है। इस संसार में धर्म ही सार है। चतुर मनुष्य अनरु निषणा के द्वारा अपने शरीर को क्षीण करके बलपूर्वक धर्म का सम्पान करते हैं। सुख के साधनभूत उपायों से ही सुख की प्राप्ति नहीं होती। प्रतिनिधि शुद्धचित्त होकर तपस्वन में धर्म का ही अनुष्ठान कीजिए। उत्तम्य में जो कुछ भी है उसे आप यथार्थ रूप से जानते हैं।'

इसी प्रसंग में एक मुनि की कथा को उद्धृत कर सीता ने अपने उपर्युक्त विचारों की सत्यता प्रमाणित की थी। सीता की आस्थाएँ सत्य और अहिंसा की जिस ऊँचाई का छूती हैं वह उन-उसी असाधारण देवी के लिए ही सम्भव है। धर्म और आधार-बल के सामने व शस्त्र-बल को नगण्य मानती है और किसी प्रकार का मिथ्याचरण उन्हें प्रिय नहीं रहा।

मन और इच्छाओं पर विजय पाना सीता के आशर का एक विशिष्ट अंग रहा है। इच्छाओं में प्रतिष्ठित होकर किसी काम का करना वे उचित नहीं मानती और उसे नागधर्म के प्रतिकूल मानती हैं। मारीच के सुन्दर रूप को देखकर उनके मन में उसको नीपित पकड़ लाने अथवा उसके चमड़े को प्राप्त करने की इच्छा जाग्रत हुई थी। उन्होंने राम को इसके लिए प्रतिष्ठित भी किया था किन्तु वह भी कहा था कि

इच्छा के यशोभूत शस्त्र उस प्रकार के काम करना यद्यपि नारी के लिए उचित नहीं है तथापि इमरु मुन्ने शरीर ने मर दृश्य में भिस्मय उत्पन्न कर दिया है। रामण से भी उद्धान कह दिया था कि मैं कनक लगातार कोई भी काम करने के लिए तयार नहीं।¹

यगज्ञाता की परित्रा में मिश्रता² आर दूष से बंधे हुए पशु के उपमान³ से गता प्रतीत होता है कि यग के प्रति वह कुछ आभ्यासान् अग्रय रही। किन्तु नारी के लिए पति सग के जनिग्न क्रिया आचार विधान का आश्रय न मानने की स्थिति में उद्धान या के प्रति विशय विचार व्यस्त नहीं स्थि। परलार पाप पुण्य आर शुभाशुभ परिणामों का वह अग्रय स्वीकार करती था। राम के साथ धन स्तन से भाग्य वन्त हुए उद्धान कहा था धनरास का जीवन शिक्कर में अपने भाग्य के विधान का भाग लूँगी⁴ आर परलारु में भी आपन साथ मर सपाग बना रहगा।⁵

काय शक्ति पर सीता को स्तना अछण्ड मिश्रता था कि उसका वह सर्वथा अलघ्य आर अजेय भाननी रही। राम के मापारविन कट हुए मस्तर का देतार उह पहल ता आश्रय हुआ था कि राम के समान अजेय योद्धा और धमनिष्ठ पुष्प की मृत्यु पापागरी रागण के द्वारा कस सम्भव है सही? ये इसा निष्कष पर पहुँची कि कान ही ममन्त प्राणिमा के जन्म मरण का हतु है। यही प्राणिमात्र के शुभाशुभ कर्मों का फल देता है।⁶ भयना⁷ द्वारा राम-सम्भन के बारे जाने का समाचार सुनकर भी उद्धान कहा था कि युद्धस्थल में राम के सामने कोई भी शत्रु टहर नहीं सक्त है परन्तु काल के लिए कुछ भी अशक्य नहीं है। दुर्जय काल ही सयरा अन्त कर डानता है।⁸ हनुमान ने अशक वाटिका में सीता से कहा था कि राम उनरु विपाग में धिनित रहकर उनका प्राप्त करने के प्रयत्न में लग हुए है तब भी सीता ने उनसे कहा था कि कृतान्त रूप काल ही सय-कुड करता है। कोई बड़ भारी ऐश्वर्य में स्थित हो अधरा भयकर विपति में पड़ा हो काल मनुष्य का इस प्रकार खींच लेता है मानो उस रस्ती में बाध रखा हो। दैव के विधान का रोकरा प्राणिमा के यश की बात नहीं है। राम सम्भन के समान युद्धवीरा का विपति में देखकर काल का अजेय शक्ति का चान हाना है। काल का अलघ्य मानने की दशा में अकालमृत्यु पर भी उनको विश्वास नहीं था। राक्षसियों द्वारा बार-बार डराये धमकाय जान पर उनके मन में प्राण त्याग की इच्छा उत्पन्न हो जाती थी। किन्तु वह भी सम्भव न होने पर भारी मन से उद्धाने कहा था कि पण्डिता द्वारा समर्थित यह लोक विश्वास ही सही है कि स्त्री अथवा पुरुष की अकालमृत्यु नहीं होती। इस मानव-जीवन आर

1 चारा 345 21 2 चारा 356 22 5 214 3 चारा 356 18 4 चारा 366 9

5 चारा 2 9 11 6 चारा 229 17 18 8 चारा 63 13 8 चारा 648 19

9 चारा 537 3-4

इस परवशता का भी धिक्कार है जहाँ अपनी इच्छानुसार प्राणा का परित्याग भी सम्भव नहीं होता।¹ सन्त जन टीक ही कहते हैं कि इस लोक में विना समय आय किसी की मृत्यु नहीं होती। तभी तो इस प्रकार घमकायी जान पर भी मैं वहीं जीवित बनी हुई हूँ।²

पातिव्रत धर्म की आचार मर्यादाओं से अलग नारी के विषय में सीता के विचारों को केवल समाज व्यवस्था के सन्दर्भ में ही देखा जा सकता है। पति के अतिरिक्त किसी अन्य के प्रति नारी के कर्तव्यों के विषय में सीता ने कहीं काई सकेत नहीं किया। इसके विपरीत नारी के प्रति पुरुषों के कर्तव्य के विषय में अवश्य ही उनके कुछ विचार व्यक्त हुए हैं। मनु आदि स्मात ऋषियों के समान साक्षात् भी नारी का रक्षणार्थ माननीय था। उनके अनुसार पुरुष जिस प्रकार अपनी पत्नी की रक्षा करता है उसी प्रकार उस दूसरी नारियाँ की भी रक्षा करनी चाहिए और किसी भी स्थिति में किसी स्त्री को उसके पति से अलग होने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए। पुरुष का यह भी नैतिक दायित्व है कि वह केवल अपनी पत्नी से ही सन्तुष्ट रहे। सती साध्वी नारी का भी यह कर्तव्य है कि पर पुरुष की ओर वह आँखें उठाकर भी न देखे। अशाक्त वाटिका में रावण ने सीता को सभी प्रकार के प्रलोभन दकर अपनी भार्या बन जाने के लिए फुसलाने का प्रयत्न किया था किन्तु सीता ने उसको उत्तर देते हुए कहा था कि—तुम धर्म की ओर देखो और सत्पुरुषों के आचार का ही पालन करो। जिस प्रकार तुम्हारी स्त्रियाँ तुमसे सरक्षण पाती हैं उसी प्रकार दूसरों की स्त्रियाँ की भी तुम्हारा रक्षा करनी चाहिए।³ मेरी ओर से तुम अपना मन हटा लो और आमीयजना (अपनी ही पत्नियाँ) से प्रेम करो।⁴ मैं सती और परायी स्त्री हूँ, तुम्हारी भार्या बनने योग्य नहीं हूँ। तुम अपने को आदर्श बनाकर अपनी ही स्त्रियाँ में अनुरक्त रहो। जो अपनी ही स्त्रियाँ से सन्तुष्ट नहीं रहता उस चंचल चन्द्रियवाले पुरुष को परायी स्त्रियाँ पराभज का पट्टा देती हैं। क्या यहाँ सत्पुरुष नहीं रहते अथवा तुम उनका अनुसरण नहीं करते जिससे तुम्हारी बुद्धि ऐसी निपरीत एवं सदाग्रस्त हो गयी है? तात्पर्य यह कि सीता के अनुसार अपनी स्त्री से ही सन्तुष्ट रहना और परस्त्री की ओर आँखें उठाकर भी न देखना सत्पुरुषों की आचार-मर्यादा है।

पति से अलग अकली और असहाय नारी का अपहरण सीता के अनुसार एक अशुभ दुष्कर्म और अपराध है। तत्कालीन समाज ने भी नारी में इतना अधिक शारीरिक बल स्वीकार ही नहीं किया था कि वह स्वयं अपनी रक्षा के लिए भी पापाचारी पुरुष का सामना कर सके। नारी की रक्षा का पूरा भार पुरुष पर ही माना

1 वारा 5 25 12 20 2 वारा 5 28 3 3 वारा 5 21 7 4 वारा 5 21 3 5 वारा 5 21 6 6 वारा 5 21 8-9

गया था। वदवती के रूप में अपने पूर्व जन्म में सीता ने रावण के दुर्व्यवहार को महन करते हुए कहा था कि स्त्री अपनी शारीरिक शक्ति से किसी पापाचारी पुरुष का वध नहीं कर सकती।¹ उस समय वेदवती ने अग्नि में प्रवेश करके ही अपनी पतिष्ठा की रक्षा की थी। अपहरण के समय सीता ने यद्यपि रावण को सभी प्रकार से फटकारा पचासा वदु वचन कहकर उसकी भत्सना भी की किन्तु शारीरिक शक्ति का कोई उपयोग नहीं किया। पति विरहित अकेली नारी का अपहरण पुरुष की आधार मर्यादा के सर्वथा प्रतिकूल था। सीता ने रावण से कहा था कि म्यामी से रहित अकेली आर असहाय अवस्था में मेरा अपहरण करने में तुझे लज्जा नहीं आती? तू बड़ा कायर और डरपाक है। जहाँ कोई रसक न हो ऐसे स्थान पर परायी स्त्री के अपहरण-जैसा निन्दित कर्म करके तुझे लज्जा क्या नहीं आ रही? सत्तार के सभी वीर पुरुष तब इस कर्म को घृणित क्रूरतापूर्ण आर पापरूप ही मानेंगे।² लोक द्वारा मान्य आचार मर्यादाओं का उल्लंघन भी सीता की दृष्टि में अधर्म ही है। अशोक वाटिका में राक्षसिया ने सीता को रावण को पति रूप में स्वीकार करने के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न किये किन्तु सीता ने यही उत्तर दिया था कि तुम सब मिलकर जो लोक विरुद्ध पस्तान कर रही हो तुम्हारा यह पापपूर्ण वचन मेरे हृदय में एक क्षण के लिए भी नहीं ठहर पाता।³

सीता की निष्ठा पातिव्रत धर्म पालन पर ही केन्द्रित थी। वह किसी भी स्थिति में उमसे विचलित नहीं हुई आर मन चाणौ-कर्म से उसका अनुसरण किया। हनुमान उनके इस शील स्वभाव को देखकर आश्चर्य में पड़ गये थे। अपने यानर सहायिग्या से उन्होंने कहा था कि सीता का उत्तम शील स्वभाव देखकर मेरा मन अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ है। जिस नारी का शील स्वभाव आर्या सीता के समान होगा वह अपनी तपस्या से सम्पूर्ण लोकों को धारण कर सकती है अथवा तीनों लोकों को जला सकती है।⁴

सीता यदिर तथा स्मार्त धर्म व्यवस्था का भली भाँति जानती थी इसमें सन्देह नहीं किन्तु उन्होंने पातिव्रत धर्म के अतिरिक्त किसी भी व्यवस्था के प्रति विशेष आस्था प्रकट नहीं की। राजधर्म की व्यवस्था से भी वे पूरी तरह परिचित थीं आर इसरु प्रति उन्होंने अपनी आस्था व्यक्त भी की है। उनको राजधर्मों की अभिज्ञा कहा गया है।⁵ राम ने जब उनको पिता द्वारा वनवास दिये जाने की सर्वप्रथम सूचना दी थी आर इसरु साथ उनको अयोध्या में ही रहकर भरत की इच्छा के अनुसार व्यवहार करते हुए उनकी सदैव प्रसन्न बनाय रखने का परामर्श दिया तो राम के प्रति सीता का आक्रोश भडक उठा था। उनरु विचार से राम का परामर्श व्यावहारिक

1 वा. 7.17.3 2 वा. 3.39-8 3 वा. 5.24.7 4 वा. 5.59.23 5 वा. 2.26.4

जब वन से लाटगे तब निर्भय एव सफल-मनोरथ हो विशाल नन्दावाली बहुत-सी सुन्दरिया के साथ सुखपूर्वक रमण करने में लग जाएंगे।¹ यह सब सोचने के पश्चात् भी राम के प्रति उनकी निष्ठा में कमी नहीं आयी। उन्होंने राम से कहा था कि मैं तो केवल आपसे ही अनुराग रखती हूँ और चिरकाल तक मेरा हृदय आपसे ही बंधा रहेगा।²

राम के प्रति सबसे अधिक तीखे चर्चन सीता को उस समय कहने पड़े जब उनको अपने चरित्र की शुद्धता प्रमाणित करने के लिए अग्नि में प्रवेश कर परीक्षा देन के लिए विवश होना पड़ा था। विभीषण, सुग्रीव हनुमान अगद तथा सभी यूधपतिव्या की भरी सभा में भी राम ने सीता के चरित्र पर सन्देह व्यक्त करने में थाड़ा भी सज्जेव नहीं किया था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि तुम-जसी दिव्य रूप सान्द्र्य से सुशोभित मनारम नारी को अपने घर में देखकर भी रावण चिरकाल तक तुमसे दूर रहने का कष्ट सहन नहीं कर सका होगा।³ राम की इस प्रकार की कठोर और अपमानजनक वाता को सीता किसी भी प्रकार सहन नहीं कर सकीं और वे पूरे आक्रोश के साथ उन पर टूट पड़ी थी। उन्होंने कहा था कि—आप ऐसी कठोर अनुचित कणकटु और रूखी बात मुझसे किस प्रकार कह रहे हैं। कोई नीच श्रेणी का पुरुष नीच बालिका की स्त्री से जिस प्रकार की बातें करता है ठीक उसी प्रकार की बातें आप भी मुझसे कह रहे हैं। आप मुझ जसी समझते हैं वेसी नहीं हूँ। मैं अपने सदाचार की शपथ खाकर कहती हूँ कि मैं सन्देह के योग्य नहीं हूँ। नीच श्रेणी की स्त्रियाँ का आवरण देखकर यदि आप समूची स्त्री-जाति पर ही सन्देह करते हैं तो यह उचित नहीं है। यदि आपने मुझे अच्छी तरह परख लिया हो तो यह सन्देह मन से निकाल दीजिए। लफा मैं मुझ देखने के लिए जब आपने हनुमान को भेजा था उसी समय मुझे क्या नहीं त्याग दिया? आपने निम्न कोटि के मनुष्य की भाँति केवल रोप का ही अनुसरण करके मेरी सील स्वभाव का विचार छोड़कर निम्न कोटि की स्त्रियाँ के स्वभाव को ध्यान में रखकर ही इस प्रकार की जाँची बात कही है।⁴ इस प्रकार राम की खरा उतर देकर ही वे अग्नि में प्रवेश कर गयी थी।

यह एक वेद्विषय ही है कि सीता नारी को पति के प्रति एकनिष्ठ होकर रहने के सिद्धान्त को इस सीमा तक स्वीकार करती हैं कि सास ससुर माता पिता देवर बहिन किसी के प्रति नारी के कर्तव्या का उन्होंने सकल भी नहीं किया। परिचार के अन्य सदस्यों का नारी से व शायद कोई सम्बन्ध मानती ही नहीं। दशरथ-कासल्या को वे भाग्य के सहारे छोड़कर चली गयी थी। लक्ष्मण ने राम के लिए अपने समस्त सुखों को और अपने पूरे जीवन का समर्पित कर दिया था। राम के लिए पिता दशरथ को वैद कर लेने जयवा मार डालने का प्रस्ताव करने में भी उन्होंने सज्जेव नहीं

1 बारा 5 28 14 2 बारा 5 28 15 3 बारा 6 115 24 4 बारा 6 116 5 6 11 14

राजाचित व्यवहार ही करना चाहिए। उन्होंने राज्ञ स भी यही कहा था कि जिसका मन अपवित्र है जो नाति का अनुसरण नहीं करता ऐसे अन्याया राजा के हाथों में पड़कर बड़े बड़े समृद्धिशाला राज्य और नगर भी नष्ट हो जाते हैं।¹

स्वभाव की दृष्टि से सीता का रामायण के अन्य नायिकाओं से बहुत कुछ अंश में भिन्न मानना पड़ेगा। यह संकेत किया ही जा चुका है कि राम के अतिरिक्त परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के प्रति उनके मन में कोई विशेष श्रद्धा अथवा सम्मान की भावना नहीं थी। वनगमन के समय राम के द्वारा समग्राय बुझाये जाने पर भी वे दशरथ-कोमल्या आदि को अपने भाग्य के भरास छोड़कर राम के साथ वन चली आयी थी। इसका तात्पर्य भी यही है कि राम के प्रति समर्पित होत हुए भी वे उनकी प्रत्यक्ष बात को चुपचाप मानने के लिए तैयार नहीं रहीं। यदि राम ने उनकी धर्मनिष्ठा के प्रतिकूल व्यवहार करने का कभी परामर्श दिया तो उन्होंने राम को भी तीखी बाणी में उत्तर देने में सकोच नहीं किया। राम ने जब उनको भरत की सेवा करते हुए अयोध्या में रहने की ही सलाह दी तब उन्होंने राम से कहा कि क्या मेरे पिता मिथिलानरेश प्रियदेव राजाजनक ने आपको जामाता के रूप में पाला कभी यह भी समझा था कि आप केवल शरीर से ही पुरुष हैं कार्यरूपाय से तो स्त्री ही हैं। मुझे छोड़कर आपके चले जाने पर ससार के लोग अज्ञानवश यदि यह कहने लगें कि सूर्य के समान दिखाई देनेवाले राम में तनू और पराक्रम का अभाव है तो उनकी यह अमूल्य धारणा मेरे लिए कितने दुःख की बात होगी। उसे कोई दूसरी कुल-कलकिनी स्त्री पर पुरुष पर दृष्टि रखती है, मैं वसी नहीं हूँ। मैं तो आपके सिया किसी दूसरे को मन से भी नहीं देख सकती। इस पर भी मुझे सती साध्वी स्त्री को आप आरत की रुमाई खानेवाले नष्ट की भाँति दूसरा क हाथों में क्या सापना चाहते हैं? आप मुझे जिसके अनुकूल चलने की शिक्षा दे रहे हैं और जिसके लिए आपका राज्याभिषेक रोक दिया गया है उस भरत के यशवर्ती और आनापातक आप ही रहिए मैं नहीं रहूँगी।²

राम की पुरुष स्वभावोचित कमजोरियाँ पर न तो सीता ने आवरण डालने का ही प्रयास किया और न उनकी ओर से अपनी आँख ही बन्द की। सीता के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वे किसी दूसरे के आधार व्यवहार का देखकर उसकी प्रतिक्रियास्वरूप अपने आधार का निर्धारण नहीं करती बल्कि बिना किसी की परवाह किए अपनी निष्ठा के अनुरूप की व्यवहार करती रही। राम के विषय में यद्यपि वे यह मानती थीं कि पर स्त्री की ओर वे देखते तक नहीं तथापि अशोक पार्थिवों में रहते समय उनके मन में यह भी सन्देह उत्पन्न हुआ था कि राम नियमानुसार पिता की आज्ञा का पालन करके अपने व्रत का पूरण करने के पश्चात्

1 वात 5 21 11 2 वात 2 30 3 9

जब वन से लाटंग तब निर्भय एव सफल मनोरथ हो विशाल नन्दावाली बहुत-सी सुन्दरियों के साथ सुखपूर्वक रमण करने में लग जाएंगे।¹ यह सब साचने के पश्चात् भी राम के प्रति उनकी निष्ठा में कमी नहीं आयी। उन्होंने राम से कहा था कि मैं तो केवल आपसे ही अनुराग रखती हूँ और विरकाल तक मेरा हृदय आपसे ही बंधा रहेगा।²

राम के प्रति सबसे अधिक सीखे बचन सीता को उस समय कहन पड़े जब उनको अपने चरित्र की शुद्धता प्रमाणित करने के लिए अग्नि में प्रवेश कर परीक्षा देने के लिए विवश होना पड़ा था। विभीषण, सुग्रीव हनुमान, अगद तथा सभी यूधपतिरा की भरी सभा में भी राम ने सीता के चरित्र पर सन्देह व्यक्त करने में धाड़ा भी सकोच नहा किया था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि तुम-जैसी दिव्य रूप सौन्दर्य से सुशोभित मनोरम नारी को अपने घर में देखकर भी रावण विरकाल तक तुमसे दूर रहने का कष्ट सहन नहीं कर सका होगा।³ राम की इस प्रकार की कठोर और अपमानजनक बातों को सीता किसी भी प्रकार सहन नहीं कर सकी और वे पूरे आक्रोश के साथ उन पर टूट पड़ी थी। उन्होंने कहा था कि—आप ऐसी कठोर अनुचित कर्णकटु और रूखी बात मुझसे किस प्रकार कह रहे हैं। कोई नीच श्रेणी का पुरुष नीच काटि की स्त्री से जिस प्रकार की बात करता है ठीक उसी प्रकार की बात आप भी मुझसे कह रहे हैं। आप मुझ जैसी समझते हैं वेसी नहीं हैं। मैं अपने सदाचार की शपथ खाकर कहती हूँ कि मैं सन्देह के योग्य नहीं हूँ। नीच श्रेणी की स्त्रियाँ का आचरण देखकर यदि आप समूची स्त्री जाति पर ही सन्देह करते हैं तो यह उचित नहीं है। यदि आपने मुझे अच्छी तरह परख लिया है तो यह सन्देह मन से निकाल दीजिए। लका में मुझे देखने के लिए जब आपने हनुमान को भेजा था उन्ही समय मुझे क्या नहीं त्याग दिया? आपने निम्न कोटि के मनुष्य की भाँति कमल रोप का ही अनुसरण करके मेरे शील स्वभाव का विचार छोड़कर निम्न कोटि की स्त्रियाँ के स्वभाव को ध्यान में रखकर ही इस प्रकार की ओछी बात कही है।⁴ इस प्रकार राम को खरा उत्तर देकर ही वे अग्नि में प्रवेश कर गयी थीं।

यह एक बचिच्य ही है कि सीता नारी को पति के प्रति एकनिष्ठ हाकर रहने के सिद्धान्त का इस सीमा तक स्वीकार करती है कि सास ससुर, माता पिता दवर बरिन किसी के प्रति नारी के कर्तव्या का उन्होंने सकत भी नहीं किया। परिवार के अन्य मदस्या का नारी से वे शायद कोई सम्बन्ध मानती ही नहीं। दशरथ-कोसल्या को वे भाग्य के सहार छोड़कर चली गयी थी। लक्ष्मण ने राम के लिए अपने समस्त सुखा को जोर अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया था। राम के लिए पिता दशरथ का केद कर लेने अथवा मार डालने का प्रस्ताव करने में भी उन्होंने सकोच नहीं

क्रिया और अन्ततः राम की बात का मानकर व सब-कुछ त्यागकर अपनी नय विगारिता पत्नी र्जिता से बिना मिल हुए हा राम के साथ वन का चल गये थे। वनवास की पूरी अवधि में लक्ष्मण ने राम का जिस श्रद्धा के साथ सहायण दिया वह अपन आप में एक अनुपम उदाहरण है। साता यह सब देखता रहें किन्तु फिर भी लक्ष्मण के प्रति उनके मन में याड़ी भी दुभायना उत्पन्न नहीं हुई। वे शायद लक्ष्मण के समरण की ओर उनके आचार सिद्धान्ता का समग्र हा नहीं समी थीं। मारीच के कपटपूर्ण व्यवहार और राम की अजयता के विषय में लक्ष्मण ने साता को सभी प्रकार से समझान का प्रयास किया था। साता का अकेली छोड़कर न जाने के पीछे लक्ष्मण के मन में कोई दुभायना भी नहीं थी किन्तु फिर भी लक्ष्मण के प्रति सन्देह व्यक्त करते हुए उन्होंने अनार्य निर्दयी क्रूरकर्मा कुलागार जैसे कटु शब्द कहते हुए कहा था कि मैं तुम्हें खूब समझती हूँ। श्रीराम किसी भारी विपत्ति में पड़ जायें वही तुम्हें प्रिय है। इसीलिए तू राम पर सकट आया हुआ देखकर भी ऐसी बात बना रहा है। तब जैसे क्रूर एवं छिप हुए शत्रुओं का मन में इस तरह का पापपूर्ण विचार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तू यड़ा दुष्ट है। श्रीराम का अकल वन में आते देख मुझे प्राप्त करने के लिए ही अपने भाव को छिपा कर तू भी उनसे पीछे पीछे घाता आया है।' साता के इस प्रकार के विचार सुनकर ही लक्ष्मण को कहना पड़ा था कि सीता एक सामान्य नारी से अधिक नहीं।

लक्ष्मण के समान ही भरत के मन में भी राम के प्रति किसी प्रकार की दुभायना नहीं रही। उनके मन में राज्य के प्रति माह भी नहीं था और वे राम को ही राज्य का अधिकारी मानते रहे। चित्रकूट पहुँच कर भी उन्होंने राम को लाटा लाने का भरसक प्रयत्न किया और अन्ततः राम की पादुकाओं को ही सिंहासन पर रखकर वे राज्य का संचालन करते रहे। इस पर भी सीता उनको सदैव अपना और राम का शत्रु ही मानती रहीं। उनकी यह धारणा कभी बदल ही नहीं सकी कि भरत के कारण ही राम को राज्य से वंचित होना पड़ा था। उन्होंने भरत के संरक्षण में रहने से साफ शब्दों में इनकार कर दिया था।¹ उन्होंने राम से कहा था कि मुझे वनवास के कष्टों से कोई भय नहीं है। यदि इस पर भी आप मुझे अपने साथ वन में नहीं ले जाएंगे तो मैं आज ही विषपान कर प्राण त्याग कर दूँगी किन्तु किसी भी अवस्था में शत्रुओं के अधीन होकर नहीं रहूँगी।² उनके मन में यह भी सन्देह बना रहा था कि भरत ने ही कपट भावना से राम को हानि पहुँचाने के लिए लक्ष्मण को उनके साथ वन भेज दिया है।³ वे यह भी चाहती थी कि भरत को अपनी अक्षोहिणी सेना के द्वारा राम की सहायता कर उनकी रावण के बन्धन से मुक्त कराने का प्रयत्न

1 वारा 3 45 22 24 2 वारा 4 30 9 3 वारा 2 30 19 4 वारा 3 45 24

करना चाहिए किन्तु इस विषय में केवल हनुमान से प्रश्न करके ही शान्त हो गयी थी।

कैकेयी के प्रति भी सीता के मन में कटुता की जबरदस्त भावना बनी रही थी। वे यह मानती थीं कि कैकेयी की दुरभिसाध के कारण ही राम को राज्य से वंचित होकर वनवास का जीवन बिताना पड़ा है। दण्डकारण्य के आश्रम में रावण ने अपना परिचय देते समय उन्होंने उसको बताया था कि कैकेयी के कारण ही हम तीनों का राज्य से वंचित होकर इस गहन वन में चले आना पड़ा है। जब रावण सीता का अपहरण कर लूना की ओर चला जा रहा था तब भी मार्ग में रेत बिलखते हुए सीता ने कहा था कि इस समय कैकेयी अपने बंधु बान्धवों सहित सफल मनोरथ हो गयी क्योंकि धर्मप्राण यशस्वी राम की पत्नी होकर भी मैं एक राक्षस द्वारा हरी जा रही हूँ। अशाक घाटिन्ग में जब उन्होंने राम का मायावशित कटा हुआ मस्तक देखा था तब भी कैकेयी को कोसते हुए उन्होंने कहा था कि—कैकेयी अब तुम अपने में सफल मनोरथ समझो। एककुल का आनन्दित करनगले पर पतिदम्प मारे गए। तुम स्वभाव से ही कलहकारिणी हो तुमने समस्त एककुल का सहार का डाला। राम ने कैकेयी का कान सा अपराध किया था जिससे उसने उन्हें चार पन्त्र दकर वन में भेज दिया। स्पष्ट है कि सीता के मन में कैकेयी के प्रति यह भावना तक रही थी कि वह राम का निधन चाहती थी।

सीता ने वनगमन से पूर्व अथवा वनवास की अवधि में मुमित्रा उर्मिला माण्डवी शुनिमीनि, शत्रुघ्न किमी का स्मरण भी नहीं किया। कैकेयी का गालियों दान समय कांतल्या के दुखी जीवन का स्मरण उनको अवश्य हुआ किन्तु अन्य किसी की किसी भी क्षण उनका याद भी नहीं आयी। लक्ष्मण के सामन रहने हुए भी उर्वारी उर्मिला के प्रति भी उन्होंने कोई सहानुभूति प्रदर्शित नहीं की। वनगमन के समय राम और सीता ने अपनी समस्त सम्पत्ति ब्राह्मणा का दान कर दी थी। सीता के मन में वसिष्ठ-पुत्र सुयज्ञ की पत्नी के प्रति ही विशेष अनुराग दिखाई देता है। उन्होंने अपने सभी आभूषण वस्त्र, पलंग तथा घर-गृहस्थी की सभी सामग्री सुयज्ञ की पत्नी को ही दे दी थी। यह भी एक आश्चर्य का विषय है कि अपनी बहिन उर्मिला की बजाय सुयज्ञ की पत्नी के प्रति उनके मन में अनुराग की यह भावना किन कारण रही था। जो भी हो, यह स्पष्ट है कि राम के अतिरिक्त सीता के जीवन में किसी व्यक्ति का कोई स्थान नहीं था।

सीता का अपना पूरा जीवन कष्ट की जलनी हुई भट्टी में ही व्यतीत करना पड़ा था। जन्म के पश्चात् जब वह कदाचित् एक अनाथ बालिका ही रही होगी, रावण ने उससे जल में फेंक दिया था। जनक द्वारा भूमि जातने के समय ही उनका

उद्धार हो सका था। मिथिला में अपनी बाल्यावस्था में उनको कितना सुख मिला, इसका कोई उल्लेख मिलता ही नहीं। उनके विवाह के लिए जनक ने जाने-अनजाने रूप से जो शर्त निश्चित की थी वह भी ऐसी थी कि उनका जन्म भर अविवाहित भी रहना पड़ सकता था अथवा किसी भी अयोग्य और अनुपयुक्त व्यक्ति के साथ विवाह बन्धन में बंध सकती था। उनको जब वीर्य शुल्का घोषित किया गया तो अपनी इच्छा के अनुसार पति के चयन करने की उनकी स्वतन्त्रता ही समाप्त हो गयी थी। यह सब संयोग ही था कि राम-जैसे सुयोग्य महापुरुष के साथ उनका विवाह हुआ। विवाह के कुछ ही समय पश्चात् उनको वनवास का जीवन बिताने के लिए विवश होना पड़ा। वह जब भी दुःखा की आग से बाहर निकलती तो दूसरे ही क्षण उनकी पहले से भी भयंकर आग में डाल दिया जाता रहा। यह निस्संकाच रूप से कहा जा सकता है कि उनको ये सभी कष्ट स्वयं राम के कारण ही भागने पड़े। अज्ञात घाटिका में राक्षसिया उन्हें टुकड़ टुकड़े करके खाने का भय दिखाती रही। अपहरण का दुःख भी उनका राम के कारण ही भोगना पड़ा। लंका विजय के पश्चात् उन्होंने निश्चय ही सुखी जीवन की आशा की होगी। किन्तु राम ने भरी सभा में उनका चरित्र के प्रति सन्देह व्यक्त कर दिया और उस बेचारी को जलती हुई आग में प्रवेश कर अपनी शुद्धता प्रमाणित करनी पड़ी। अयोध्या लाटकर राजमहिषी के रूप में वे सुखी जीवन का सपना सजा ही रही थी गंध धारण कर सन्तान सुख का सपना भी देख रही थी कि राम ने विनादी व्यक्तिता की सभा में एक सामान्य व्यक्ति भद्रा के मुँह से निहायत ही फूहड़ बे सिर पर की बात सुनकर उसको इतना महत्त्व दिया कि बेचारी सीता को गर्भिणी हान की अवस्था में भी एक कुलरुलकिनी की भाँति धोखा देकर भयंकर जंगल में असहाय भटकने और मरने के लिए छुड़वा दिया। भाग्यवशात् हा उस बाल्मीकि जैसे दयावर्धित महर्षि का सहारा मिला। रक्त तो राजभयन में राजमाहिषी के सुख की आशा और कहीं निर्जन वन में ऋषि के आश्रम में जीवन निवाह। घर परिवार और परिजनों से दूर वन में अवस्थित ऋषि-आश्रम में उस बेचारी पर क्या बीती होगी इसकी कल्पना करना भी सम्भव नहीं। यह भी सम्भव है कि बहुत सी ऋषि-कन्याएँ और बाल्मीकि के शिष्य भा लंकापवाद का सुनकर उनका चरित्र पर सन्देह करते ही रहे हों। यह सब-कुछ सीता ने पातिव्रत धर्म के बल पर ही सहन किया था। महर्षि बाल्मीकि के आश्रम में साता के निवास पर सन्देह प्रकट करना भी किसी गम्भीर विचारवान् पुरुष के अनुरूप नहीं माना जा सकता किन्तु राम ने बिना किसी लाज संकोच के फिर से सीता के चरित्र पर सन्देह प्रकट कर ही दिया। महर्षि बाल्मीकि सभी प्रकार की सांगठ्य छाकर और प्रमाण प्रस्तुत कर सीता की शुद्धता के विषय में चीखत रहे किन्तु राम ने उस ऋषि पर भी विश्वास नहीं किया और अन्ततः सीता को पृथ्वी की शरण में जाकर अपना प्राण त्याग देने पड़े।

साता क चरित्र का महानता, उनकी पातिव्रत धमनिष्ठा और दृढता प्रत्येक प्रेमी में और भी उभरती चली गयी। एतक समय तपाये गये साने की भाति उनकी कान्ति और भी निखरनी ही चली गयी। राम क प्रति जितनी अधिक निष्ठा उनके मन में रही, राम उनके चरित्र पर उनकी ही सीमा तक सन्देह करत चल गय किन्तु साता ने सब-कुछ सहन करके भी राम के आदर्श चरित्र पर किसी भी प्रकार का कलक नहीं लगन दिया। कष्ट का ता उन्होंने कभी परवाह की ही नहीं, राम के लिए अपने प्राणा का परित्याग करने में भी वे गारव ही मानती रहा। जब विराघ राम लक्ष्मण को पकड़कर ले चला था, तब सीता ने कहा था कि तुम इन दोनों को छोड़ दो मुझ ले चला। विराघ की पेट की भूख शान्त करने के लिए मरने को तैयार हो गयी। लक्ष्मण जब उनको वन में अकली छोड़कर लाटने लगे थे तब भी उन्होंने राम का कोई उलाहना नहीं दिया और एक पतिपरायणा की भांति राम का सन्देश भेजते हुए कहलाया था कि—मन धनवास क दुःख में पड़कर भी उसे सहकर राम के चरणों का अनुसरण करत हुए आश्रम में रहना पसन्द किया था। अब मैं अस्त्री प्रियजना से रहित हो किस तरह आश्रम में निवास करूँगी और दुःख पड़ने पर किससे अपना दुःख कहूँगी? यदि मुनिजन मुझसे पृथग कि राम ने किस अपराध के कारण तुम्हें त्याग दिया है तो मैं उनको अपना कोन सा अपराध बताऊँगी। मैं अपने जीवन को अभी गंगा के जल में विसर्जित कर देती किन्तु अभी ऐसा नहीं कर सकूँगी क्योंकि ऐसा करने से भर पतिदेव का राजवंश नष्ट हो जाएगा। किन्तु लक्ष्मण, तुम तो यही कग जमी महाराज न तुम्हें आना दी है। तुम मुझ दुखिया को पहाड़ छोड़कर महाराज का आज्ञा पालन में ही स्थिर रहो। मेरी ओर से तुम महाराज राम से कह देना कि बाम्बय मैं आप तो जानते ही हैं कि सीता शुद्धचरित्र हैं। सचदा हम आपके हित में तत्पर रहनी हैं और आपके प्रति परम प्रेम-भक्ति रखने वाली हैं। आपने अपयश से डरकर हमारा परित्याग किया है अतः सागा में आपकी जो निन्दा हो रही है अथवा भर कारण जो अपवाद फल रहा है उस दूर करना मेरा भी कर्तव्य है क्योंकि मेरे परम आश्रय आप ही हैं। आप धर्मपूर्वक बड़ी सावधानी से रहकर पुरवासिया के साथ वसा ही बर्ताव करें जसा अपने भाइयों के साथ करत हैं। यही आपका परम धर्म है और इसी से आपको परम उत्तम यज्ञ की प्राप्ति हो सकता है। पुरवासिया के प्रति धर्मानुकूल आचरण करने से जो पुण्य प्राप्त होगा वही आपके लिए उत्तम धर्म और कीर्ति है। मुझे अपने शरीर के लिए कुछ भी चिन्ता नहीं है। जिस तरह पुरवासिया के अपवाद से बचकर रहा जा सके उसी तरह आप रहें। मरने के लिए तो मैं ही देवता हैं पति ही बन्धु हैं पति ही गुरु हैं। इसलिए उसे प्राणा का परित्याग करके भी पति का प्रिय करना चाहिए। अन्त में भी राम का

लोकापवाद से बचाने और उनके यश की रक्षा करने के लिए ही सीता ने भूमि में प्रवेश किया था। राम जरा से लाक्षापवाद के भय से काप जात थे। वे अपनी इस दुर्यलता को सदय सीता के सिर पर ही मढ़ते चल गये और सीता ने अग्नि के समान शुद्ध होकर भी समस्त लाछनों और कलकों को अपने ऊपर लेकर राम के यश को कभी आघ नहीं आने दी। उन्होंने बड़े दुःख के साथ लक्ष्मण से कहा था—“लक्ष्मण! निश्चय ही पिघाता ने मेरे शरीर को केवल दुःख भोगने के लिए ही रचा है इसलिए आज सारे दुःखों का समूह मूर्तिमान होकर मुझे दर्शन दे रहा है।”

सीता के समान पतिव्रता आचारनिष्ठा दृढव्रती नारी की कल्पना सचमुच ही विश्व वाङ्मय के लिए एक ऐसी अनूठी दन है जो नारा समाज के लिए युगा युगा तक प्रेरणा का आधार बनी रहगी।

रामो विग्रहवान् धर्म

रामायण महाकाव्य के नायक राम के आचार दर्शन का सम्यक् आर विवादरहित विवचन बड़े स-बड़े पाण्डित्याभिमानियों के लिए भी सरल नहीं। यदि परधर्ती राम-काव्यों और तुलसी के प्रभाव से अलग रहकर केवल वाल्मीकीय रामायण के आधार पर ही राम की आस्थाओं का अध्ययन किया जाय तो भी उसमें इतने अधिक अन्तर्विरोध और उलझाव दिखाई देते हैं कि किसी एक निश्चित निर्विवाद निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन होता है। वे कभी क्षात्रधर्म का समर्थन करते हैं तो कभी सनातन धर्म का। इन्हीं अन्तर्विरोधों के कारण आर साटका वध वालि वध शूर्पणखा का अपमान सीता व्रियाग की व्यथा सीता परित्याग तथा अन्य ऐसी ही कथाओं का आधार लेकर उनकी कटुतम आलोचना भी कर दी जाती है। उनको भयादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और उनके द्वारा भयादा भग किये जाने के तक भी आलाचको द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं। सम्मिश्र इन्हीं आलोचनाओं का समाधान ढोजते हुए तुलसादासजी ने विष्णु रूप राम के द्वारा नर लीला किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया था। यह सब कुछ होते हुए भी राम के अपने निश्चित आचार विषयक सिद्धान्त थे उनकी निश्चित धार्मिक आस्थाएँ थी और उन्होंने निष्ठपूर्वक दृढ़ता के साथ उनका पालन किया।

राक्षसों द्वारा उत्पन्न परेशानियों के कारण देवताओं द्वारा विष्णु से अवतार ग्रहण करने की प्रार्थना अनुरण्य द्वारा रावण का दिया गया शाप और नशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ की कथाओं का उल्लेख अनावश्यक रूप से प्रबन्ध को विस्तार देना ही होगा। इन घटनाओं का राम के आचार दर्शन से कोई सम्बन्ध ही नहीं। राम का वास्तविक जीवन महर्षि विश्वामित्र के साथ उनके वनगमन से ही प्रारम्भ होता है। वे अपने भाइयों में सबसे ज्येष्ठ थे इस दृष्टि से परिजनों के साथ उनके सम्बन्धों पर भी विचार किया जा सकता है।

जन्म के पश्चात् राम की शिक्षा-दीक्षा के विषय में रामायण में कोई उल्लेख नहीं मिलता। कैकेयी द्वारा राम को वनवास दिये जाने का वर माँगने पर अवश्य ही दशरथ ने कहा था कि अब तक राम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वंदा का अध्ययन करने आर गुरुजनों की सेवा में सलग्न रहे हैं। जब जबकि इनके लिए

सुख भाग का समय आया है तब ये जन मे जाकर महान् कष्ट में पड़ेंगे।' दशरथ के इस कथन के आधार पर ही यह माना जा सकता है कि राम ने वाल्म्यवस्था में विधिपूर्वक वंश का अध्ययन किया था। ऋष्यमूक पर्वत पर जब हनुमान से उनकी भेट हुई थी और हनुमान ने अपना तथा सुग्रीव का परिचय दिया था तब राम ने हनुमान की याकु पटुता की प्रशंसा करते हुए कहा था कि जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली जिसने यजुर्वेद का अध्ययन नहीं किया तथा जो सामवेद का विद्वान् नहीं है वह इस प्रकार की सुन्दर भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकता। निश्चय ही इन्होंने समूचे व्याकरण का कई बार स्वाध्याय किया है क्योंकि बहुत सी बातें बोले जान पर भी इनके मुह से कोई अशुद्धि नहीं निकली।¹ इसके साथ ही राम ने हनुमान की भाषा वाक्य शैली उच्चारण और शब्द प्रयोग की जिस रूप में प्रशंसा की थी उससे भी जात होता है कि उन्होंने वंश और व्याकरण का अग्रस्थ ही गम्भीर अध्ययन किया होगा अन्यथा वे उनके महत्त्व को इस प्रकार स्वीकार नहीं करते। अशोक वाटिका में हनुमान ने भी सीता से कहा था कि राम को ब्रह्मास्त्र और वंश का पूर्ण ज्ञान है तथा वे वंशजताओं में श्रेष्ठ हैं।² राम की शिक्षा दीक्षा का सम्यक् ज्ञान उनकी स्वभावगत विरागताओं और आचार विषयक मान्यताओं को माध्यम मानकर ही किया जा सकता है।

वचन में ही राम अत्यन्त गम्भीर स्वभाव थे और उनके मन में किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी। उनको विश्वामित्र के साथ भोजन के समय दशरथ को माहवश कष्ट हुआ था किन्तु विश्वामित्र ने राम के विषय में कहा था कि उनके मन में कोई आसक्ति नहीं है।³ यह कहना युक्तिसंगत ही होगा कि राम को केवल अपने कर्तव्य के प्रति आसक्ति रही थी। राम के वनगमन की बात सुनकर पुरवासियों ने भी कहा था कि राम में श्रूतता का अभाव दया विद्या शील इन्द्रिय संयम और मनानिग्रह—छह गुण स्वाभाविक रूप से विद्यमान हैं।⁴ लक्ष्मी अथवा राज्यलक्ष्मी को भी उन्होंने कोई महत्त्व नहीं दिया। लक्ष्मण ने वनगमन के विराघ में जब दशरथ और कंकयी को बंद कर राज्य पर अधिकार कर लेने का सुझाव दिया था तब राम ने कहा था कि लक्ष्मण लक्ष्मी के इस उलट फेर के विषय में तुम्हें चिन्ता नहीं करना चाहिए। मेरे लिए राज्य और वनवास दोनों ही समान हैं बल्कि विशेष विचार करने पर वनवास ही अभ्युदयकारी प्रतीत होता है।⁵

यद्यपि रामायण में हास परिहास का कोई स्थान नहीं है किन्तु राम ने अपने स्वभाव गम्भीर्य के कारण हसी भजाऊ के विषय में कुछ सिद्धान्तों के प्रति सकेत भी किया है। दण्डकारण्य आश्रम में रूपणखा ने जब राम के साथ विवाह का प्रस्ताव

1 वारा 2 12 84 2 वारा 4 3 28 29 3 वारा 5 34 3 4 वारा 1 19 17 5 वारा 2 33 12 6 वारा 2 22 29

किया था तब पहल तो वह स्वयं को विवाहित आर लक्ष्मण का अकृत दारा (अविवाहित) बतलाकर परिहास करते हुए उस इधर से उधर घुमाते रह विन्तु तुरन्त ही उन्होंने लक्ष्मण से कहा था कि भूत स्वभाववाले जनार्णों से कभी हसी मजाक भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद ही लक्ष्मण, लक्ष्मणका विरूपित कर भाग दिया था। आश्रमवासियों के लिए भी राम ने हास परिहास का उचित नहीं बताया। रावण द्वारा सीता का अपहरण से अलग न रहने का दशा में वह पहल सीता के विनादी स्वभाव का स्मरण कर उसको लुप्त छिपी का मनाऊ समझते रहे थे और उन्होंने सीता को सम्बोधित करते हुए कहा था कि यद्यपि तुम्हारा स्वभाव परिहास प्रिय है किन्तु आश्रम में हँसी मजाक को उचित नहीं कहा गया है।

अपने कर्तव्य और आचार सिद्धान्त पर राम की दृष्टि इस मायामय कन्दर्प रहा करती थी कि दूसरे के दोष पर उनकी दृष्टि कभी जाती ही नहीं थी। यही कारण है कि उन्होंने जीवन में जो कुछ किया, कर्तव्य भावना से किया और प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ भी नहीं किया। भरत ने केरुकी की भत्सना करते हुए कहा था कि राम किसी दूसरे के दोष को देखते तक नहीं फिर भी उनका धीर पहनाकर इन भय से तुझे क्या लाभ होगा? किसी के आचार व्यवहार की सत्यता को जाने समझ विना कबल राम के बलीभूत होकर निन्दा करने के भी राम विराधी थे। वाली ने जब उनका बुरी प्रहार से फटका था तब उन्होंने कहा था कि तुमको मारने के पीछे मरा जा अभिप्राय रहा है उसको तुमने समझा ही नहीं। केवल रोपवश तुमको मेरी निन्दा नहीं करना चाहिए। विभीषण भी इस बात से अवगत रहा था कि राम ने क्रोध पर पूरी तरह विजय पा ली है और वे सम्यक् विचार के पश्चात् आदर्शरहित होकर कर्तव्याकर्तव्य का नियम करते हैं। क्रोध बलवान् व्यक्ति को भी दुबल बना देता है और उसके विप्रेय को नष्ट कर देता है। जितक्रोध होने के कारण ही विभीषण राम को अजय मानना था। रावण की मन्त्रिपरिषद् में बोलते समय विभीषण ने कहा था कि राम अप्रमत्त और जितक्रोध होने के कारण अजय है अतएव उनका परास्त करना सरल नहीं है।

विभीषण की धारणा के विपरीत कुछ प्रसंग राम के क्रोधी स्वभाव के प्रति संकेत करते हैं। सीता की खोज करते समय जब उनका पर्वत पृष्ठा और सर सरिताओं से कुछ संकेत नहीं मिला तब उन्होंने पर्वत और नदी के प्रति आकाश प्रकट करते हुए उनका भस्म करने और सुखा डालने का विचार प्रकट किया था। इस प्रकार जब वे समुद्र में भाग की योजना करते हुए उपासना करते रहे और फिर भी समुद्र उनके सामने उपस्थित नहीं हुआ तब उन्होंने समस्त जनरों सहित उसका सुखा डालने

के लिए अपना धनुष उठा लिया था। उनके क्रोध को दखकर और बाणा के प्रहार से नाग सर्प मगर आदि सभी जलचर तिलमिला गये थे और वरुण के निवासभूत समुद्र में भारी खलबली मच गयी थी। उनके क्रोध को शान्त करते हुए लक्ष्मण ने कहा था कि आप जैसे महापुरुष क्रोध के अधीन नहीं होते और इस समुद्र को नष्ट किये बिना ही आपका कार्य सम्पन्न हो जाएगा।¹ राम के द्वारा पवत नदी और समुद्र जैसे जड़ पदार्थों के प्रति इस प्रकार क्रोध व्यक्त करना सचमुच एक आश्चर्य का ही विषय है।

वालि वध के पश्चात् किष्किंधा का राज्य पाकर सुग्रीव सुन्दरियों के साथ तिलास क्रीडाओं में मस्त रहकर जब पूर्व प्रतिज्ञा और राम के साथ हुई सन्धि की शर्तों का भूलकर सीता की खोज के अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन होकर बैठ गया था तब भी राम का आक्रोश उबल पड़ा था। उन्होंने सुग्रीव को कृतघ्न और अधन कहकर उसे पचास गालियाँ दीं और लक्ष्मण के द्वारा उससे कहलाया था कि तुम भी शायद मेरे द्वारा खींच गये काधती हुई विजली के समान धनुष का रूप देखना चाहते हो। सग्राम में कुपित होकर मेरे द्वारा खींची गयी प्रत्यचा की भयकर टकार को जो वज्र की गड़गड़ाहट को भी मात करनेवाली है अब फिर तुमने की तुम्हारी इच्छा हो रही है। लक्ष्मण से राम ने कहा था कि सुग्रीव को मेरे राप का स्वरूप स्पष्ट रूप से बतला दिया जाए और यह भी कह देना कि वाली मारा जाकर जिस मार्ग से गया है वह इतना सखीर्ण नहीं है कि तुम उससे न जा सको। वाली तारणक्षेत्र में अकेला ही मारा गया है किन्तु यदि तुम सत्य से विचलित हुए तो तुम्हें बन्धु बान्धवा सहित मार डाला जाएगा।²

उपर्युक्त प्रसंगा के आधार पर सहज ही यह धारणा बन जाती है कि राम स्वभाव से इतने अधिक क्रोधी थे कि राप में पड़कर व पात्र-अपात्र जड़ चेतन का भी विभेद छो बैठते थे और एक अपराधी को दण्डित करने के लिए अनेक निरपराधियों को भी दण्डित करने में उनको काइ सकोच नहीं होता था। इस सम्बन्ध में दो तथ्यों पर अवश्य ही ध्यान दिया जाना चाहिए। यह तो माना ही जा सकता है कि धर्म और जाचार व्यवस्था के प्रति वे सबसे अधिक सतर्क और सावधान रहे। इस तथ्य को भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि वह एक जश में भी व्यक्तिनिष्ठ नहीं रहे और पूरे समाज समाज के व्यापक हित तथा व्यापक सामाजिक व्यवस्था पर ही उनकी दृष्टि केन्द्रित रही थी। राजकुमार अथवा राजा किसी भी रूप में उन्होंने जो कुछ किया वह पूरे समाज और लोकहित को दृष्टि में रख कर ही किया। उन्होंने व्यक्ति को समष्टि में इस प्रकार गिलीन कर दिया था—जैसे बूढ़ समुद्र में मिल जाती है। राम का पूरा जीवन अनन्यतः दृष्टि से देखा जाना चाहिए। उन्होंने स्वयं तो अपने

कतव्या का पालन किया ही उनका यह भी प्रयत्न रहा कि छाया-बड़ा प्रत्यक्ष व्यक्ति निर्धारित व्यवस्था के अनुसार आचरण करता रहे ताकि समाज की व्यवस्था भग्न न हो और लाकहित को किसी प्रकार का आघात न पहुँच सक। इसलिए सुग्राह्य के प्रति उन्होंने जो आक्रोश प्रकट किया था उसमें सबसे पहले सत्य से अभिर्घलित रहने का निर्देश किया गया और अन्त में यह भी कहा गया कि तुम शायद धर्म पर दृष्टि रखकर सत्य का पालन करो अन्यथा तुम्हारा भी यमलाक में जाकर वाली का दर्शन करना पड़ेगा।¹ राम के समग्र जीवन पर दृष्टि डालने से यह तथ्य उजागर हो जाता है कि वे केवल अपराधी को ही नहीं बरन् प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपराध में सहायता करनेवाले को भी समान रूप से दण्डनीय मानते थे। सुग्रीव को बधु-बाधवा सहित भार डालने की बात उन्होंने इसलिए कहा थी कि वे लागू उसको अपनी विनास-ब्रीडाओं में भुलाकर कर्तव्य पालन से विमुख बना रहे थे। यदि कोई भी व्यक्ति समाज व्यवस्था भग्न करता था अथवा भग्न करने में सहायता देता था तो राम को सहज ही व्यवस्था बनाए रखने के अपने दायित्व का स्मरण हो आता था और उनकी उँगलियाँ तूणीर पर पहुँच जाती थी। उनका क्रुद्ध और जितक्रोध होने को इसी परिप्रेक्ष्य में यथार्थतः समझा जा सकता है। राम के इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर तारा ने वाली से कहा था कि राम साधु पुरुषों के आश्रयदाता हैं सकट में पड़े हुए प्राणियों का सबसे बड़ा सहारा हैं। आर्त पुरुषों के आश्रय, यश के एक मात्र भाजन नान विनान से सम्पन्न तथा पिता की आत्मा में स्थिर रहनेवाले हैं।²

शास्त्र-व्यवस्था के अनुसार आचार मर्यादा को समाज में प्रतिष्ठापित करने के लिए राम ने न तो उपदेशों के माध्यम से प्रचार का हो पयाप्त माना और न केवल स्वयं आदर्श प्रस्तुत करने में ही उद्देश्य की परिणति समझी। इसके लिए उन्होंने राजोचित व्यवहार दण्ड विधान और शौर्य का सहारा लिया था। अन्य ऋषि महर्षियों द्वारा दी गयी व्यवस्थाओं में आस्था रखते हुए भी उनका भ्रान्त व जाश्रम में बैठकर नहीं रह गये बल्कि धनुष-बाण और तलवार लेकर पूरे समाज का उस मार्ग पर चलने के लिए बाध्य करते रहे थे। व्यवस्था भग्न करने को वे अक्षम्य अपराध मानते थे और इसके लिए उन्होंने अपने-आप को भी कभी क्षमा नहीं किया। वसिष्ठ ऋषि अपने आश्रम में बैठकर स्वयं शास्त्र विधि का पालन करते हुए शिष्यों के माध्यम से धर्म प्रचार का प्रयास करते रहे थे और इसके पश्चात् भी आचार-मर्यादाओं का खुले तार पर उल्लंघन होता रहा नारियों का अपहरण होता रहा और नास्तिकों ने तो स्पष्ट शब्दों में भातिकरादी नास्तिक दर्शन की उपपत्तिका प्रतिपादन किया

आर राम का भी उससे सहमत होन के लिए प्रेरित किया था। यह स्थितिया राम का इस धारणा का दृढतर चनाता ही चली गया कि शक्ति के बिना समाज में आचार भयादाआ का स्थापित किया जाना सम्भव नहीं है।

सीता हरण के पहले तक राम ने कभी राप प्रकट नहीं किया। पिता अथवा गुरु आचार्य उनका जेसी भी आज्ञा देते गय व आख बन्द कर उसका पालन करते रहे। नारी वध का शास्त्र मयादा के प्रतिकूल मानते हुए भी विश्वामित्र के निर्देश से ताटका का वध किया आर दशरथ का सकेत पाकर ही वन के लिए प्रस्थान कर दिया। खर दृषण आदि राक्षसा का वध उन्होंने सभी किया जब इन राक्षसा द्वारा उनका चुनार्ती दी गयी। इस समय तब उनकी आस्थाभा की वास्तविकता को लोग समझ ही नहीं सके। शूर्पणखा का वियेक राम की सत्यता का समझने में लेंगडा गया था आर उसने खर से कहा था कि दण्डकारण्य में आये हुए दानों तरण पुरुष दखन में वडे ही सुकुमार रूपवान आर बलवान ह। उनके विशाल नेत्र कमल के समान ह आर बलकल वस्त्र तथा भृगचम धारण किये हुए ह। फल आर मूल ही उनका भाजन है। व जितन्द्रिय तपस्वी आर ब्रह्मचारी ह। राजोचित लक्षणा से सम्पन्न गन्धर्वाज के समान दिछाई देनवाले इन दाना भाइया का बहुत सोचने विचारने पर भी मैं समझ ही नहीं पा रही कि ये देवता ह अथवा दानव ह। सीता हरण की घटना को देखकर ही राम इस निष्कर्ष पर पहुच थे कि समाज में शान्ति दया करुणा आदि लक्षणा से सम्पन्न व्यक्ति का प्राप निर्बल ही समझा जाता है। उसके आदर्शों का दूसरे व्यक्ति अनुसरण तो करते ही नहीं उलट उसी को रुष्टा में धकेल दिया जाता ह। साता की न फिती ने रावण द्वारा अपहरण किये जाने से रक्षा ही की आर न उसका जानकारी देने का ही लोग साहस कर रहे ह। इन्ही सब बातों पर विचार करते हुए उन्हान लक्ष्मण से कहा था कि समस्त लोकों की सृष्टि-पालन आर सहार करनेवाले त्रिपुर त्रिजय शाय स सम्पन्न महेश्वर भी जब अपने करुणामय स्वभाब के कारण घुप बठ रहते ह तब सभी प्राणी उनके ऐश्वर्य को न जानकर उनका भी तिरस्कार करने लगते ह। मैं लारहित मैं तत्पर जितन्द्रिय तथा जीवों पर दया करनेवाला हू इसलिए इन्द्र आदि देवता भी मुझसे निर्वीर्य भान बैठ ह। दयालुता आदि गुण ही मेरे दाप समझ जा रहे ह। अब अपने सभी गुणा को समेटकर मुझ अपना तज दिखाना ही पदगा।¹ उल्लखनीय ह कि रावण द्वारा अपहृता सीता थो राते बिलखत आर रक्षा के लिए वचाआ-वचाआ चिल्लात हुए स्वयं ब्रह्मा आर दण्डकारण्य में निवास करनेवाले सरुद्रा सहया ऋषियों-महर्षियों ने अपनी आँखा दखा था। नारी-अपहरण की अधम माननेवाले ये सभी ऋषि एक राक्षस द्वारा साता-जसा नारी के अपहरण की डुकुर डुकुर देखते रहे थे। कबल जटावु ने ही रावण

का ललकारकर रोका और युद्ध में अपने प्राण तक गवा दिये। वायु की गति रुक गयी थी और सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गयी थी किन्तु इसे रावण विनाश का शुभ संकेत मानकर ब्रह्मा वस जब काम पूरा हो जाएगा' कहकर चुप हो गये थे। ऋषिया को सीता की दशा देखकर दुःख अवश्य हुआ था किन्तु वे भी केवल इतना सोचकर रह गये कि अब राम अवश्य ही रावण का विनाश कर डालेंगे। यह एक आश्चर्य का ही विषय है कि नारी-अपहरण का कुत्सित अधर्म माननेवाले ऋषि महर्षि सीता की रक्षा करने के लिए रावण का सामना करने का साहस क्यों नहीं कर सके। आश्रम में बैठकर शिष्या को धर्म-व्यवस्था का उपदेश देते रहना और अपनी आँखों के सामने जघम घटित होते देखना ऋषिया में धर्म रक्षा के प्रति साहस की कमी का ही परिचायक है। ऐसे ऋषिया को यदि राक्षस अपने धर्म की स्थापना के लिए परेशान करते रहें तो कोई आश्चर्य का विषय नहीं। यही सब देखकर राम का धनुष और तलवार की शक्ति से धर्म व्यवस्था को प्रतिष्ठापित करने के लिए बाध्य होना पड़ा था।

राम ने यह अनुभव किया था कि धर्म और आचार की विशिष्ट व्यवस्था का समाज में प्रतिष्ठापित करने के लिए भी शक्ति और दण्ड का सहारा आवश्यक होता है। व्यवस्था के प्रतिकूल आचरण करनेवाले को दण्डित किया ही जाना चाहिए। इसका एक परिणाम तो यह होता है कि व्यवस्थापक के प्रति असम्मान की भावना उत्पन्न नहीं होती और दूसरा यह कि लोग व्यवस्था भंग करने का साहस नहीं करते। राम के मतानुसार गुणहीन पुरुष सत्पुरुषों के गुणों को उस समय तक अपनाते ही नहीं जब तक उनको इससे लिए शक्ति के द्वारा बाध्य नहीं किया जाय। क्षमाशील और सहृदय सत्पुरुष को लोग दुर्बल मानकर उसकी उपेक्षा कर देते हैं। समुद्र ने राम की प्रार्थना अनुनय विनय, उपवास व्रत आदि किसी की परमाह नहीं की थी। तब राम ने लक्ष्मण से कहा था कि शान्ति क्षमा सरलता और मधुर भाषण सत्पुरुषों के गुण हैं। इनका गुणहीनता के प्रति प्रयोग करने पर कभी अनुकूल परिणाम नहीं होता क्योंकि ऐसी अवस्था में गुणवान् व्यक्ति को असमर्थ मान लिया जाता है।¹

लोक निन्दा से सदैव बचकर रहना राम के स्वभाव की विशेषता रही है। इसके लिए वे राज्यसुख का ही नहीं अपने जीवन का परित्याग करने के लिए सदैव तैयार रहे। दशरथ की आज्ञा करते हुए लक्ष्मण की नीति का अनुसरण कर वे निष्कासन से सहज ही बच सकते थे किन्तु इस कारण उत्पन्न अपयश को सहन करना उनके लिए सम्भव ही नहीं था। सीता का परित्याग भी लोकापवाद से बचने के लिए ही किया गया था। भरत के चित्रकूट पहुँचने पर लक्ष्मण उनका वध करने के लिए उद्धत हो गये थे किन्तु राम ने उनको यह कहते हुए रोक दिया था कि पिता के सत्य

की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा करके यदि मैं भरत को युद्ध में मारकर उनका राज्य छीन लूँ तो सत्सार में मेरी कितनी निन्दा होगी और उस कलकित राज्य को लेकर भी मैं क्या करूँगा।' शूर्पणखा को विरूपित करने ताटका और बालि वध को लेकर जा कहा जाता है कि राम ने अपयज्ञ की परवाह नहीं की सर्वथा गलत है। इन सबके पीछे राम की विशेष आस्थाएँ रही हैं जिनके अनुसार ही उन्होंने आचरण किया।

सीता के वियोग में व्यथित राम के प्रति रामायण में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जिनसे भ्रम होता है कि काम भावना उनके स्वभाव की कमजोरी रही थी। परमात्मा के देखने से ही वे काम पीड़ा से इतने अधिक दुःखी हो गये थे कि लक्ष्मण से अपनी मनोव्यथा का साफ शब्दों में कहने में उन्होंने सकोच नहीं किया। वसन्त की मादकता उनके लिए असह्य हो उठी थी और उन्होंने कहा था कि सीता के वियोग से मैं पहले ही दुःखी हूँ, कामदेव मुझ और भी सन्ताप दे रहा है।¹ जलकुक्कुट का रतिकालीन कूजन और नर-कोकिला का कल नाद मेरी अनग वेदना को उदीप्त कर रहे हैं।² अनग वेदना से उत्पन्न शाकाम्नि वसन्त से ईधन पाकर और भी बढ़ रही है।³ मयूरिया से घिरे हुए भद्रमत्त मयूर भी मेरी कामपीड़ा को बढ़ा रहे हैं।⁴ वसन्त के उदीपन का राम सह नहीं सके थे और वह बुरी तरह बचेन हो उठे थे। लक्ष्मण ने उनकी पीड़ा का अनुभव किया था और बड़े सकोच के साथ उन्होंने राम से कहा था कि आपको शोक को पीछे छोड़कर कामी पुरुष-जैसा व्यवहार त्याग देना चाहिए।⁵ लक्ष्मण के समझाने बुझाने पर ही राम अपने को सयत कर सके थे।

शरद् ऋतु के आगमन पर भी राम को काम वेदना का अनुभव हुआ था। इस प्रसंग में भी उनका काम शोकाभिपीडित कहा गया है।⁶ वे इतने अधिक विचलित हो गये थे कि शरद् के मनोरम कामोद्दीपक दृश्यों को देखकर स्वयं तो बचेन होते ही वे यह तर्क सोचने लगते थे कि शरद् ऋतु के गुणों से निरन्तर वृद्धि का प्राप्त होनेवाला काम सीता को भी पीडित कर रहा होगा।⁷ उनके इस प्रकार के विचारों को सुनकर ही लक्ष्मण का कहना पड़ा था कि इस प्रकार काम के अधीन होकर अपने पारुष्य का तिरस्कार करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा।⁸ इस प्रकार राम की काम भावना प्रायः जाग उठती थी और लक्ष्मण द्वारा समझाव बुझाव जाने पर ही उनका हृदय शान्त होता था। राम की मानसिक एकाग्रता के प्रति सीता के मन में भी सन्देह बना ही रहता था। अशोक वाटिका में विलाप करते हुए उन्होंने कहा था कि मेरा तो यही अनुमान है कि राम नियमानुसार पिता की आज्ञा का पालन करके अपने व्रत को पूरा करने के पश्चात् जब वन से लाटगे तब निर्भय एवं सफल मनोरथ ही विशाल नग्नवाली बहुत सी सुन्दरियाँ के साथ विवाह करके उनके साथ

1 वारा 297 3 2 वारा 4123 3 वारा 4128 29 4 वारा 413 5 वारा 4137 6 वारा 11123 8 वारा 4301 8 वारा 43012 9 वारा 43016

अम्बा प्रसाद श्रीवास्तव

चैत्र शुक्ल ॥ स १९४९ को स-

रमण करण।' साता की यह चारणा आर उपर्युक्त कतिपय प्रसंग राम के आचार के सामने एक प्रश्नचिह्न अवश्य लगा देते हैं किन्तु व्यवहार में न ता यह काम के वशाभूत हो दिखाई देते हैं आर न सीता के अतिरिक्त किसी अन्य नारी के प्रति उनके मन में अनुराग की भावना ही रही। यालि वध के पश्चात् तारा आर रावण-वध के पश्चात् मन्दादरी आर रावण की अनेक सुन्दरिया को वह सहज ही अपने अधिकार में ले सकते थे किन्तु किसी की ओर उन्होंने काम से प्रेरित होकर देखा तक नहीं। सीता ने स्वयं भी राम के मन में परस्त्री गमन की भावना का सर्वथा अभाव माना था।' ऐसा प्रतीत होता है कि काम आर मोह का पर्याय माना गया आर राम के सीता विरह से दुःखी होने पर उनके लिए कामाभिभूत जैसे शब्दा का प्रयोग कर दिया गया। यह तथ्य इस बात से भी सिद्ध होता है कि मिथ्या भाषण परस्त्री-गमन आर विना वर भावना के प्राणि हिंसा—इन ताना दापा का काम से उत्पन्न कहने के साथ ही मोह का भी बन्ना कारण कहा गया है।

साता के अनुसार राम के मन में बिना किसी कारण आर विरोध भावना के निरपराध प्राणियों का मारने की हिंसा-वृत्ति उत्पन्न हो गयी थी।' यह उनके क्षत्रियाणित स्वभाव के कारण अथवा अजय पराक्रमी हान का परिणाम भी हो सकती है। प्रतिपक्षी अथवा उसका किसी सहायक को उन्होंने जीवित नहीं छोड़ा। ऋष्यमूक पर्वत आर समुद्र तथा जलचरों के प्रति उनकी जाक्राश भावना का उल्लेख किया जा चुका है। सीता के अनुसार शस्त्रधारियों में स्वाभाविक रूप से यह दाप उत्पन्न हो ही जाता है। जिस प्रकार अग्नि के समीप रखा हुआ इंधन उसके तेल को उद्दीप्त कर देता है उसी प्रकार यदि क्षत्रियों के हाथ में धनुष अथवा कोई शस्त्र हो तो उनका बल पराक्रम भी उद्बलित हो उठता है। राम ने दण्डकारण्य की ओर प्रस्थान करते समय ऋषियों की रक्षा आर राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा की थी। उनके हाथ में धनुष आर तलवार हमेशा रहते ही थे आर लक्ष्मण के समान पराक्रमी वीर उनका सहायक भी था। राम के हाथों में धनुष बाण देखकर सीता का यह भय बना रहा था कि दण्डकारण्य में वह अपने पारुष्य आर धनुष के आवेश में निरपराध वनचारियों को मार डालेंगे। उन्होंने राम से कहा था कि इस समय आपका दण्डकारण्य में जाना मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि आप धनुष बाण हाथ में लेकर अपने भाई के साथ वन में जायेंगे। सम्भव है वनचारियों को देखकर आप उन पर अपने बाणों का प्रयोग कर बैठें। मन आर इन्द्रियों को वश में रखनवाले क्षत्रिय वीरों के लिए वन में धनुष धारण करने का इतना ही प्रयोजन है कि वे सकट में पड़ें हुए प्राणियों की रक्षा करें। कहीं शस्त्र धारण आर कहा वनवास' कहा क्षत्रिय का

हिसामय कटार कर्म आर कहा सब प्राणिया पर दया करना रूप तप। हमको वनवास कं अनुरूप धर्म का ही पालन करना चाहिए। केवल शस्त्र का संवन करने स मनुष्य की बुद्धि कृपण पुरुषा कं समान कलुषित हो जाती है। अत अयाध्या लाटकर ही क्षात्रधर्म का अनुष्ठान कीजिएगा। राज्य त्यागकर वन म आप मुनिवृत्ति स ही रह तो इससे मर सास ससुर को प्रसन्नता हागी।'

माता पिता के प्रति देवापम सम्मान आर श्रद्धा की भावना राम क मन म प्रारम्भ से ही विद्यमान रही। कंकयी स राम क गुणा की प्रशंसा करते हुए दशरथ न कहा था कि राम तुम्हारी भरत की अपक्षा अधिक सेवा किया करते ह। गुरुजना की सेवा करने उन्हें गारव देने उनकी वाता को मान्यता देने ओर उनकी आत्मा का तुरन्त पालन करन म राम स बढकर कोई दूसरा नहीं। सत्य दान तप, त्याग मित्रता पवित्रता सरलता विद्या आर गुरुजना की शुश्रूषा राम क स्थिर स्वाभाविक गुण ह।¹ तात्पर्य यह कि गुरुजना की सेवा शुश्रूषा का राम सत्पुरुषा का एक विशिष्ट गुण मानत थे। लक्ष्मण ने जब दशरथ आर कंकयी का विरोध करत हुए उनको बन्दी बनाकर राज्य पर अधिकार करने का परामर्श दिया था तब भी राम न उनका उत्तर देते हुए कहा था कि मुझे तुम माता पिता की आत्मा पालन म दृढतापूर्वक स्थित समझा। यही सत्पुरुषो का मार्ग ह।² पिता की आत्मा पालन का राम इतना अधिक महत्त्व देते थे कि किसी भी रूप म उसका उल्लंघन अथवा अवहेलना उनके लिए सह्य नहीं था। दशरथ ने विश्वामित्र के साथ राम को भजते समय उह उपदेश दिया था कि विश्वामित्र की आत्मा का नि शक होकर पालन करना ओर उनकी कभी अवहेलना न करना।³ विश्वामित्र ने वन म राम का ताटका वा वध करने की आत्मा नी थी तब राम एक विचिकित्सा म उलझ गये थे। नारी वध को वे आचार मर्यादा के विरुद्ध मानते थे किन्तु जब उनको पिता दशरथ के उपदेश का स्मरण हुआ ता व विश्वामित्र की आत्मा स ताटका वध के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के तैयार हा गये थे। उन्होंने विश्वामित्र से कहा था कि पिता के उपदेश का अनुसरण करके आप जैसे ब्रह्मवादी महात्मा की आत्मा से ताटका-वध क कार्य को म उत्तम मानकर अवश्य पूरा करूंगा।⁴ इससे यह बात भी स्पष्ट हा जाती है कि ताटका वध के कारण नारी हत्या का उनको व्यर्थ ही दोषी माना जाता है। वस्तुतः पिता की आत्मा पालन को सभी आचार मर्यादाओ स उन्होंने अधिक महत्त्व दिया था।

दशरथ के मन म राम के प्रति सबसे अधिक स्नेह भावना विद्यमान थी। सत्य के निर्वाह ओर कंकयी को दिये गये वरदाना की अवहेलना करन के लिए भी व

1 वारा 39 13-14 *6 28 2 वारा 9 12 26 30 3 वारा 2 23 41 4 वारा 1 26 2 3 5 वारा 1 *6 4

तयार हो सकते थे। उनकी यह भी लालसा रही थी कि राम उनकी अवज्ञा करते हुए स्वयं यदि वन जाने से इनकार कर देता सभी प्रश्न सरलता से हल हो जायेंगे। किन्तु राम पिता की आज्ञा पालन से कभी विचलित हो ही नहीं सकृत थे यह भी दशरथ को भलीभाँति पता था। उन्होंने कंकयी से कहा था 'यदि मैं राम से कह दूँ कि तुम वन को चले जाओ तो मैं बहुत अच्छा कहकर मरी आज्ञा का स्वीकार कर लूँगा। राम दूसरी कोई बात कहकर मुझे प्रतिकूल उत्तर नहीं दे सकते। यदि मेरे मन जाने की आज्ञा दे देने पर भी राम उसका अस्वीकार कर वन नहीं जाते तो यही मेरे लिए प्रिय होगा किन्तु राम ऐसा कभी कर ही नहीं सकते।'।

दशरथ के आचार की समीक्षा करते समय लिखा जा चुका है कि वे कभी सत्य के प्रति अविचलित रूप से निष्ठावान नहीं रहे। साप भारते समय भी लाठी दूँट जाने का खतरा माल देने के लिए वे तयार नहीं थे और सदैव ऐसे बहानों की खोज करते रहे जिससे स्वार्थों को किंचित् भी आघात पहुँचाये बिना उनके सत्यनिष्ठ होने की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण बनी रहे। राम की पितृ भक्ति और कंकयी के आग्रह ने ही दशरथ के सत्य की रक्षा की थी। कंकयी के महल में पहुँचकर राम ने दशरथ को अचंतावस्था में देखकर जब कंकयी से ही रहस्य को उद्घाटित करने का अनुरोध किया था तब उसने यह साधकर उलझन हुई थी कि यदि राम वनगमन के प्रस्ताव का अस्वीकार कर देते हैं तो दशरथ की सत्यनिष्ठा धूल में मिल जाएगी। कंकयी की उलझन का समझकर ही राम ने कहा था— मैं महाराज के कहने से आग में कूद सकता हूँ, तीक्ष्ण विष का भी पान कर सकता हूँ और समुद्र में भी गिर सकता हूँ। महाराज मेरे गुरु पिता और हितेपी हैं। उनकी आज्ञा पारंगत में क्या नहीं कर सकता।² राम ने दशरथ की आज्ञा को केवल राजा का मानकर ही उसका पालन नहीं किया वरन् पिता की आज्ञा पालन का वे सबसे बड़ा धर्माचरण मानते थे। कंकयी से ही उन्होंने कहा था कि पिता की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन करने से बढ़कर ससार में कोई दूसरा धर्माचरण नहीं है।³ पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने से राम को अयोध्या का राज्य प्राप्त हो सकता था किन्तु राज्य लोभ में पड़कर भा उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। चित्रकूट में भरत द्वारा मनाये जाने पर उन्होंने साफ कह दिया था कि मेरे जैसा मनुष्य राज्य के लिए पिता की आज्ञा उल्लंघन रूप पाप कैसे कर सकता है।⁴

राम सेद्धान्तिक रूप से माता पिता को समान रूप से वरेण्य मानते थे। भरत ने चित्रकूट में जब कंकयी की निन्दा की थी तब राम ने उन्हें राखते हुए कहा था कि मनुष्य की पिता में जितनी गौरव बुद्धि होती है उतनी ही माता में भी होना

चाहिए।¹ तुम्हें अज्ञानमय भी अपनी माता की निन्दा नहीं करनी चाहिए।² साता का समझाते हुए उन्होंने बार बार माता पिता की आज्ञा-पालन का महत्व दिया। साता तो उन्होंने कहा था कि यह तो किता भी प्रकार सभ्य हो रहा कि मैं वन का न जाऊँ क्योंकि पिताजी का सत्ययुक्त वचन ही मुझे वन की ओर ले जा रहा है। पिता और माता का आज्ञा के अधीन रहना पुत्र का धर्म है। इसलिए उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मैं जीवित नहीं रह सकता। माता पिता की सेवा में लग रहनेवाले महापुरुष दयालाक, भयवलाक, ब्रह्मलाक, गालीक तथा अन्य लोकों को भी प्राप्त कर लेते हैं।³ उपयुक्त रूप से आस्थावान् हाकर भी व्यावहारिक क्षेत्र में राम ने पिता को माता की अपेक्षा अधिक महत्व दिया। दशरथ और कंकयी के निर्णय को सुनकर कासल्या ने राम से कहा था कि जिस गारव के कारण राजा तुम्हारे पूज्य हैं उसी प्रकार मैं भी हूँ। मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती अतएव तुम्हारा धन के लिए नहीं जाना चाहिए।⁴ कासल्या ने अनेक धर्म-व्यवस्थाओं का प्रमाण देते हुए माता के महत्व का प्रतिपादित किया था किन्तु राम ने कण्डु मुनि, सगर पुत्र और परशुराम का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए माता की अपेक्षा पिता को अधिक गारवास्पद बताया था और कहा था कि मुझमें पिता का आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है⁵ पिता की आज्ञा का पालन करनेवाला कोई भी पुरुष धर्म से भ्रष्ट नहीं होता।⁶

माता पिता की दबोपम मानते हुए उनकी सेवा शुभ्रूपा को राम दयाराधन की पहली और अनिवार्य सीढ़ी मानते थे। उनके मतानुसार सृष्टि का नियन्ता दय अथवा इश्वर अप्रत्यक्ष और माता पिता एव गुरु प्रत्यक्ष देवता हैं। प्रत्यक्ष देवताओं की सेवा शुभ्रूपा करना सहज सम्भव होता है और ये सेवा के अधीन हैं। यदि मनुष्य प्रत्यक्ष देवताओं का उल्लंघन करता है तो उसके लिए अप्रत्यक्ष देवता की आराधना का द्वार बन्द रहता है।⁷ सीता को पितृ सेवा का महत्व समझाते हुए उन्होंने कहा था कि जिनकी आराधना करने पर धर्म, अर्थ और काम तीनों प्राप्त होते हैं तथा तीनों लोकों की आराधना सम्पन्न हो जाती है उन माता पिता और गुरु के समान दूसरा कोई परम देवता इस भूतल पर नहीं है। पिता की सेवा करना कल्याण की प्राप्ति का जैसा प्रबल साधन माना गया है वैसा न सत्य है न दान है न मान है और न पर्याप्त दक्षिणावाले यव हैं। गुरुजनों का सेवा का अनुसरण करने से स्वर्ग धन धान्य विद्या पुत्र और सुख—कुछ भी दुर्लभ नहीं है।⁸

राम के अनुसार पिता मनुष्य के लिए देवताओं का भी देवता है। शायद सन्तप्त दशरथ को सान्त्वना देते हुए उन्होंने कहा था कि पिता देवताओं का भी देवता माना

1 वा. 2 101 21 2 वा. 2 101 17 3 वा. 2 40 31 32 37 4 वा. 2 21 5
5 वा. 2 21 30 6 वा. 21 36 7 वा. 2 30 33 8 वा. 2 30 34 47

गया है जत म दवाना समझकर ही आपकी आवा का पालन करूंगा।' पिता की आवा पालन का राम ने सामान्य आचार मर्यादा से उहुत ऊपर माना। उन्होंने कहा है कि सत्य आर धर्म के मार्ग पर स्थित रहनेवाले पिता मुझे जा आज्ञा दे रहे हैं म उसी के अनुसार बर्ताव करूंगा क्योंकि यह सनातन धर्म है।' इस व्यवस्था के प्रति ये इतने अधिक निष्ठावान थे कि जीवन म कभी जान बूझकर अथवा अनजान म भी माता पिता की उन्होंने अवमानना नहीं की।' पिता को देखकर दूर से ही वे उनके घरणा म प्रणाम करने के लिए झुक जाते थे। यहाँ तक कि वन से सुमन्त्र के लोटते समय उनके द्वारा दशरथ को सन्देश भेजने के लिए भी राम सुमन्त्र के सामने हाथ जोड़कर ठीक उसी प्रकार खड़े हो गये थे मानो वे दशरथ के सामने खड़े ह।

राम की पितृ भक्ति के प्रसंगा से रामायण भरी पड़ी है आर उन सन्दर्भों मे ही उनकी मातृ भक्ति तथा गुरुजनों के प्रति आदर भावना भी प्रतिबिम्बित है। इस समीक्षा म एक अन्य तथ्य अवश्य उभरकर ऊपर आ जाता है जो श्रद्धालु पाठकों का कुछ चाका दनवाला प्रतीत होगा। राम के पूरे जीवन से सन्दर्भ बटोरने पर भी माता पिता के अतिरिक्त किसी अन्य परिजन के प्रति उनके आचार सिद्धान्त का व्यक्त भाव मिलता ही नहीं। परिवार म भाई बहिन भाभी ताऊ चाचा चाची दादी बहू, भतीजे, बहूएँ आदि आर भी अनक सम्बन्धी होते हैं। राम के परिवार म भी छोट भाई उनकी पत्निया भतीजे आर सातेली माताएँ थी किन्तु राम न दशरथ आर कौसल्या के अतिरिक्त किसी का किंचित् भी महत्त्व नहीं दिया। उनके अनुसार पत्नी का व्यक्ति क जीवन म जस कोई स्थान ही नहीं। स्वयं उन्होंने सीता के प्रति ठीक वेसा ही व्यवहार किया जेसा एक राजा सामान्य नागरिक के साथ करता है। सीता हरण से हुए ध्यामोहजनित विलाप क अतिरिक्त शान्त जीवन क्षणों मे सीता के प्रति उनके विशेष रागबन्ध का परिधय प्राप्त नहीं होता। उर्मिला माण्डवी और श्रुतिकीर्ति के प्रति उनके विशेष व्यवहार की कोई चचा नहीं मिलती। लक्ष्मण के प्रति उनके मन म भ्रातृ स्नेह की नहीं बरन् ऐसी भावना दिखाई देती है मानो वह एक विश्वसनीय सहायक आर सहयोगी ह। वाली के आरोपों का उत्तर देते हुए उन्होंने पुत्री बहिन आर छोटे भाई की पत्नी के साथ काम सम्बन्ध को जघन्य पाप माना है किन्तु इतन मात्र स इनके प्रति व्यक्ति की आचार मर्यादा पूरी नहीं हो जानी। बड़े भाई पिता आर गुरु को भी राम समान रूप से पूज्य मानते थे किन्तु सुग्रीव आर विभीषण द्वारा पितृ तुल्य अग्रजा की अवमानना किये जान की उन्होंने कोई भत्सना नहीं की। संक्षेप म यह तो कहा जा सकता है कि राम ने माता पिता के प्रति व्यक्ति के कर्तव्या का पूरा निर्देश किया है किन्तु अन्य परिजनों के प्रति

व्यक्ति की आचार व्यवस्था के विषय में वाणी और कर्म दोनों से ही वह पूणतया मान दिखाई देता है।

लक्ष्मण ने पूरी निष्ठा के साथ राम का अनुगमन किया था और कोसल्या की दयनीय दशा से भी राम भली भाँति अवगत थे। इन दोनों को छोड़कर परिवार के प्रायः शेष सभी सदस्यों के प्रति उनका मन में सन्देह और अविश्वास की भावना ही विद्यमान रही थी। मन्थरा को राम के मन में भरत के प्रति शत्रुता की भावना दिखाई देती थी। उसने ककेयी से कहा था कि सातता भाई हान के कारण भरत राज्य और धन से वंचित होकर राम के पक्ष में पड़कर किस प्रकार जीवित रहेंगे। जब राम पृथ्वी पर अधिकार कर लगे तो निश्चय ही भरत नष्ट हो जाएगा।¹ ककेयी ने भी मन्थरा का बात पर विश्वास किया था जिससे स्पष्ट होता है कि छोट भाई का प्रति राम की स्नेह भावना परिजनों का दृष्टि में भी सन्दिग्ध रही थी। सुमित्रा की तब उन्होंने कभी कोई परवाह की ही नहीं करूँगे के प्रति भी उनका मन में सम्मान की भावना नहीं थी। वनगमन के पूर्व उन्होंने कोसल्या से कहा था कि ककेयी ने दशरथ को धोखा दिया है।² राम के मन में यह धारणा भी बनी रही थी कि दशरथ ने काम के बन्धन एक स्त्री के लिए उनका परित्याग कर दिया। वन में उन्होंने लक्ष्मण से कहा था कि पिता ने जिस प्रकार मुझ त्याग दिया है उस प्रकार अत्यन्त अन्न हान पर भी ऐसा कोन पुरुष होगा जो एक स्त्री के लिए अपने आलाकारी पुत्र का परित्याग कर दे।³ राम के यह विचार पिता के प्रति उनकी सम्मान भावना को निश्चय ही किसी अंश में खण्डित कर देते हैं। ककेयी के प्रति राम का अविश्वास सर्वत्र दिखाई देता है। सुमन्त्र ने जब अयोध्या में लाटने और राम के साथ वन जाने का आग्रह किया था तब राम के मन में सबसे बड़ी परेशानी यह साँचकर हुई थी कि यदि सुमन्त्र अयोध्या नहीं लाटे तो ककेयी का कदाचित् यह विश्वास ही नहीं होगा कि राम सचमुच वन को चले गये हैं। उन्होंने सुमन्त्र से लाट जाने का अनुरोध करते हुए कहा था कि जब आप नगर को लाट जाएँगे तब आपको देखकर मेरी छोटी माता ककेयी को यह विश्वास हो जाएगा कि राम वन को चले गये हैं। आपको अयोध्या लाट देना मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि ककेयी आश्चर्य होकर भरत द्वारा सुरक्षित विशाल राज्य को प्राप्त कर लें।⁴ ककेयी ने सीता को बल्कल वस्त्र प्रत्यक्ष दिये थे किन्तु उसने सीता के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना व्यक्त नहीं की। फिर भी यह देखकर आश्चर्य होता है कि राम यह मानते रहे थे कि ककेयी सीता के विनाश की इच्छा रख रही थी। सीता हरण पर शोक व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि इस समाचार को सुनकर ककेयी सफ़ल मनोरथ हो जाएगी।⁵ इसी प्रकार

1 वा. 28.35,39 2 वा. 2.24.11 3 वा. 2.53.10 4 वा. 2.52.61.63
5 वा. 3.62.9.10

विराध न आक्रमण कर जय सीता को अपने अरु म ल लिया तब भी राम न यही रहा था कि आज केकेयी का अभीष्ट सिद्ध हो गया। वह अपने पुत्र के लिए राज्य लेकर ही सन्तुष्ट नहीं हुई थी किन्तु सीता की इस दुरवस्था से अवश्य ही यह वृत्तकृत्य हा जाएगी।' पता नहीं राम केकेयी के प्रति इतने अधिक शक्ति क्या रहे थे।

भरत के चित्रकूट पहुचने पर लक्ष्मण जय उनके प्रति जाक्रोश प्रकट करते हुए उनका वध कर डालने के लिए सन्नद्ध हो गये थे तब राम न भरत की सदाशयता का स्वीकार करते हुए लक्ष्मण के क्रोध का शान्त किया था किन्तु रामायण में ही अन्य अनेक ऐसे प्रसंग भी उपलब्ध होते हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि राम भरत के प्रति सन्नेह से सर्वथा मुक्त (उदार) नहीं थे। राम की धारणा थी कि राजा हान पर भरत अन्य मर्यादाओं की उपेक्षा कर परिजनों के साथ भी केवल राजा के समान ही व्यवहार करेंगे। उनका कभी यह विश्वास नहीं रहा कि भरत कासल्या के प्रति मातृवत् वर्ताव करेंगे और यह आशंका भी उनके मन में बनी रही थी कि यदि सीता को अयोध्या में ही रहना पड़े तो भरत उनके प्रति भी उदार नहीं होंगे। वनगमन के पूर्व जब राम सीता से मिलने के लिए महल में गये थे तब उन्होंने उनका समझाते हुए कहा था कि मैं इस समय निर्जन वन में जानें के लिए प्रस्थान कर चुका हूँ और तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम भरत के समीप कभी मेरी प्रशंसा न करना क्योंकि समृद्धिशाली पुरुष कभी दूसरों की स्तुति सहन नहीं कर पाते। इसीलिए तुम भरत के सामने कभी मेरी गुणों की प्रशंसा न करना। तुम्हें भरत के समक्ष अपनी सखिया के साथ भी मेरी बार बार चर्चा नहीं करनी चाहिए। उनके मनोनुकूल वर्ताव करके ही तुम उनके निकट रह सकती हो। राजा न उनको सदा के लिए युवराज पद दे दिया है इसलिए तुम्हें प्रयत्नपूर्वक उन्हें प्रसन्न रखना होगा क्योंकि अब वही राजा होंगे। इसी प्रकार सुमन्त्र के द्वारा कासल्या का भी उन्होंने यही सन्देश भेजा था कि तुम कुमार भरत के प्रति सदैव राजोचित वर्ताव करती रहना। राजा छोटी उम्र के भी हैं तो भी वे जादरणीय होते हैं इस राजधर्म को याद रखना।^१

उपयुक्त उद्धरण इसी तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि राम के मतानुसार राजा का माता पिता भाई बहिन आदि के साथ भी परिजनोंचित सम्बन्ध का विच्छेद हो जाता है और वह केवल राजा होता है तथा सभी परिजन अन्य नागरिकों के समान उसकी प्रजा के अंग की भाँति रह जाते हैं। राजा के विषय में आयु की मर्यादा को भी राम स्वीकार नहीं करते और उसमें यह स्वाभाविक दोष मानते हैं कि वह गुणवान् पुरुषों की प्रशंसा सुनने के लिए भी तैयार नहीं होता। यद्यपि भरत में इस प्रकार के दोष दिखाई नहीं देते और न उनके व्यवहार के विषय में भी ऐसा कुछ कहा

जा सज्जता है तथापि राम उन पर उस प्रकार के आरोप लगाता ही रह। यस्तुन राम धार्मिक के स्तन चरदम्त समझरु ध कि अन्य आचार मयाग जा फी उलान कोई महत्व नहा िया। साता के प्रति उनका व्यवहार भी इसा तथ्य का प्रमाणित करता है। भरत पर उनका यह सन्देह भी बराबर बना रहा कि यह कासल्या आर सुमित्रा के साथ करुणा के समान ही सद्व्यवहार नहा करण। सुमन्त्र के द्वारा उन्हाने भरत से कहलाया था कि महारान के प्रति जसा तुम्हारा बतान है वसा ही समान रूप से सभी माताजा के प्रति भी हाना चाहिए। तुम्हारी दृष्टि में करुणी का जो स्थान है वहा सुमित्रा आर मरी माता कासल्या का भी हाना उचित है। इन समय कोई अन्तर न रखना।¹ राम के इन विचार से प्रकट हाता है कि यह भरत की सदाशयता के प्रति आशयस्त नही रह।

राम की नारी के प्रति व्यवहार विषयक आस्थाओं की समाप्ता आग की गयी है। यहा यह कहना आवश्यक है कि सीता के प्रति राम ने जिस प्रकार अनुदारता धरता आर विभिन्न अवसरों पर उन्हाने जा विचार व्यस्त किय उनसे यही प्रकट हाता है कि राम के मतानुसार व्यक्ति के जीवन में पत्नी का कोई विशेष स्थान नहीं। एक पत्नीव्रत का निवाह करते हुए भी उनके मन में सीता के प्रति सम्मानजनक भावना का अभाव हा िखाई दता है। इन्द्रजित के याणा से घायल हाकर जय राम आर लक्ष्मण दाना अघत हा गये थे आर पहले राम की चेतना लाटा तब उन्हाने लक्ष्मण के लिए शर सन्तप्त हाकर कहा था कि सत्तर में सीता के समान आर भी नारिया मिल सकती है किन्तु लक्ष्मण के समान भाई मिसना सम्भव नहीं।² तात्पर्य यह कि साता को यह एक सामान्य नारी के रूप में ही मानते रह। सीता के प्रकरण में यह लिखा ही जा चुका है कि राम ने स्वयं यह स्वीकार किया कि उन्हाने युद्ध आर लड़ा विजय का परिश्रम सीता के उद्धार के लिए नहीं बरन् अपने यश की रक्षा के लिए ही किया था। सीता की अग्नि परीक्षा परित्याग आर अन्त में भूमि प्रवेश के लिए विवश किय जाने के प्रकरण भी यह सिद्ध करते हैं कि राम अपने यश की रक्षा के लिए सीता का पूरी निर्भरता के साथ दुःखा की भट्टी में धकलत रह। गर्भवती पत्नी का निजन वन में निष्वासित करने के लिए वे सहज ही तैयार हा गये किन्तु जरा से लोकापवाद का सहन करने में उनका अपनी सारी प्रतिष्ठा दहती हुई दिखाई देती थी। राम के यश की रक्षा करने के लिए ही सीता ने कल्पनातीत कष्टों को सहन किया आर अपने प्राणा की भी बलि दे दी किन्तु राम उनके चरित्र पर सन्देह करते ही रह। पूरे जीवन में राम ने पत्नी के प्रति पुरुष के कतव्या का कही कोई सकल नहीं किया बल्कि उनके अनुसार पत्नी ही पति के प्रति उत्तरदायी होती है आर पति को पत्नी के जीवन के साथ कसा भी खिलवाड

करन का पूरा अधिकार होता है। अपनी मान्यता को स्पष्ट करते हुए उन्होंने चित्रकूट में भरत से कहा भी था कि लगा का अपनी स्त्रिया और पुत्रों पर सदा पूर्ण अधिकार होता है और वे उनका चाहें जैसी आना दे सकते हैं।¹ तात्पर्य यह कि राम पुत्रों और नारियाँ को किसी भी प्रकार का अधिकार देने का समर्थन नहीं करते। स्वयं का के सम्यक् में राम इतना अवश्य मानते हैं कि छोटा भाई गुणवान् शिष्य और पुत्र समान होते हैं² और आपत्ति में भी पुत्र को अपने पिता की अथवा भाई को अपने भाई की हत्या नहीं करनी चाहिए।³

समाज में पुरुष की महत्ता को राम इस सीमा तक स्वीकार करते हैं कि नारी को कुछ भी अधिकार दिया जाना का उन्होंने कभी भी समर्थन नहीं किया और पति समाज में ही नारी-जीवन की पूणता मानते हैं। यद्यपि उन्होंने नारियों के लिए व्रत-उपवास अग्निहोत्र आदि की व्यवस्था का भी स्वीकार किया है किन्तु पति को देवाधिपति मानकर उनके हित चिन्तन से आगे सावधान विचारने तक का उस अधिकारी नहीं माना। पति के अतिरिक्त सास ससुर तथा परिवार के अन्य छोटे बड़े सभी सदस्यों की सेवा करते रहना ही राम के अनुसार नारी का धर्म है। सीता को अयोध्या में ही रहने का निर्देश देते समय उन्होंने उनके कर्तव्यों के विषय में समझाते हुए कहा था कि मर वन को चले जाने पर तुम्हें व्रत और उपवास में ही सलग्न रहना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल उठकर देवताओं की विधिपूर्वक पूजा करके तुम्हें मेरे पिता दशरथ की वन्दना करनी चाहिए। कासल्या बूढ़ी है और दुःख सन्ताप ने उसको दुबल कर दिया है अतः धर्म के अनुसार तुमसे वह विशेष सम्मान पाने की अधिकारिता है। मेरी अन्य माताओं को भी तुम्हें प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए। भरत और शत्रुघ्न को भी तुम्हें अपने भाई और पुत्र के समान ही समझना चाहिए।⁴ सुमन्त्र के द्वारा उन्होंने कासल्या को भी सदैव धर्म-कार्य में सलग्न रहकर अग्निहोत्र आदि करते रहने का सन्देश भेजा था।⁵

राम के अनुसार व्रत उपवास अग्निहोत्र देवपूजा नारी धर्म की आनुपंगिक व्यवस्थाएँ हैं। नारी के लिए पति सेवा ही सनातन धर्म है। कासल्या में जब राम के साथ ही वन जाना का आग्रह किया था तब उन्होंने नारी धर्म की व्यवस्था समझाते हुए कहा था कि पति की सेवा करते रहना ही नारी का सनातन धर्म है। अतएव जब तक दशरथ जीवित हैं तुमको उनकी ही सेवा करते रहना चाहिए। स्त्री के जीवन में उसका पति ही उसके लिए देवता और ईश्वर के समान होता है। व्रत-उपवास में तत्पर रहकर भी जो स्त्री पति की सेवा नहीं करती उसे पापियों का मिलनेवाली गति की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अन्यान्य देवताओं की वन्दना और पूजा से दूर

1 चार 2 101 18 ■ चार 4 18 14 3 चार 2 97 16 4 चार 2 26 29 33

■ चार 2 58 18

रहती है वह भी कंगल पति की सेवा से ही स्वर्गलोक की अधिकारिणी होती है। अतः नारी का कर्तव्य है कि वह पति के प्रिय एवं हित साधन में तत्पर रहकर सदा उसकी सेवा करती रहे। यही स्त्री का लोक आरंभोदसम्पन्न नित्य धर्म है। श्रुतियों और स्मृतियों में धर्म की यही व्यवस्था दी गयी है।¹

रामायणकाल में पुरुषों के लिए स्त्रियों को निस्संकोच भाव से देखना आचार व्यवस्था के प्रतिकूल ही माना जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि नारियों का भी पुरुष समाज में खुलकर आना अच्छा नहीं समझा जाता था। व आवरण में ही समाज के बीच में आ सकती थीं। वस्त्रों में लिपटी हुई घर की चहारदीवारी के भीतर रहना ही नारी जीवन की सीमा मान ली गयी थी। राम की यह भी मान्यता थी कि नारी का सर्वश्रेष्ठ आवरण उस पति से प्राप्त सम्मान और उसका सदाचार ही हो सकता है। विभीषण वस्त्राभूषणों से अलंकृत सीता को जब राम के सामने लाया था और ऋक्षा बानरों तथा गक्षसा की भीड़ उन्हें देखने के लिए इकट्ठी हो गया था तब विभीषण ने उस भीड़ का दूर हटाने का प्रयास किया था ताकि सीता सहज रूप में आ सकें। इस अवस्था में राम ने विभीषण का राक्षस रूप कहा था कि घर वस्त्र और चहारदीवारी आदि स्त्री के लिए आवरण नहीं हुआ करते। पति से प्राप्त सत्कार और सदाचार ही नारी का वास्तविक आवरण होता है।²

लंका विजय के पश्चात् राम ने सीता को अपनाने की बजाय कही भी अन्यत्र चल जान के लिए उनको स्वतन्त्र छोड़ दिया था। उन्होंने उनको ग्रहण करने से स्पष्ट शब्दों में इनकार करते हुए कहा था कि कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो दूसरे घर में रही हुई स्त्री को मन से भी ग्रहण कर सकेगा। रावण तुमका गाद में उठाकर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में मैं तुमको किस प्रकार ग्रहण कर सकता हूँ। राम के ये शब्द उनके द्वारा सीता परित्याग के ही व्यंजक हैं। अग्नि परीक्षा के बाद ही उन्होंने सीता को अपनाना स्वीकार किया था। इसके पश्चात् भी जरा से लाकापवाद को सुनकर उन्होंने सीता का परित्याग कर दिया। य प्रसंग राम की इसी मान्यता को प्रमाणित करते हैं कि वह पुरुषों की पत्नी परित्याग का अधिकार देने के समर्थक रहे हैं। इसके विपरीत नारी द्वारा पति परित्याग का वह एक निन्दनीय क्रूर कर्म मानते रहे। कोसल्या ने जब दशरथ को छोड़कर राम के साथ वन जान का विचार व्यक्त किया था तो राम ने कहा था कि पति का परित्याग नारी के लिए बड़ा ही क्रूरतापूर्ण और निन्दनीय कर्म है। तुमको मन से भी ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। दशरथ जब तक जीवित है तब तक उन्हीं की सेवा करो। पति सेना ही नारी के लिए सनातन धर्म है।³ तात्पर्य यह कि नारी को

1 अथ 2 24 13 21 25 28 2 वाग 6 114 27 3 अथ 6 115 19 20 4 अथ 2 24 12 13

किसी भी दशा में पति परित्याग का अधिकार देने का राम समर्थन नहीं करते और जीवन भर पति, सास ससुर तथा अन्य स्वजनों की सेवा करते रहना ही वे नारी का सनातन धर्म मानते थे।

राम की दृष्टि में नारी सदैव रक्षणीया है। यद्यपि उन्होंने स्मार्त ऋषिया की भांति स्पष्ट रूप से पिता रक्षति कोमार जसी बात नहीं कही किन्तु गंगा पार करने के बाद लक्ष्मण से सीता की सावधानीपूर्वक रक्षा करने का उन्होंने सकत किया था। सामान्यतया वे नारी के प्रति सदैव उदारतापूर्ण व्यवहार के समर्थक थे। शत्रुघ्न ने जब मन्थरा को बुरी तरह घसीटा था तब भरत ने राम के भय से ही उनको रोकते हुए कहा था कि यदि मुझे यह भय न होता कि राम मुझको मातृघाती समझकर मुझसे घृणा करने लगेंगे तो मैं दुष्टा केकयी को मार डालता। यदि राम को मन्थरा के घसाटे जान का समाचार मिल गया तो निश्चय ही वे हमसे बालना भी छोड़ देंगे। नारी वध का राम सदैव आचार-धर्म के प्रतिकूल ही मानते थे। जिन परिस्थितियों में उन्होंने ताटका का वध किया था उसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। शूषणखा ने रावण को राम का परिचय देते हुए कहा था कि राम ने स्त्री की हत्या हो जान के भय से ही मुझे केवल अपमानित करके छोड़ दिया है अन्यथा उन्होंने सहज ही खरदूषण सहित चादह हजार राक्षसों का वध कर डाला है। राम के मतानुसार नारी के ब्राधयुक्त वचना को सुनकर भी पुरुष के लिए आचार-मर्यादा का परित्याग उचित नहीं। मारीच वध के अवसर पर सीता के कठोर वचनों को लक्ष्मण सहन नहीं कर सकें थे। उन पर यद्यपि सीता की रक्षा का पूरा दायित्व था किन्तु सीता के कटु वाक्यों से उत्तेजित होकर वे उनको अकली छोड़कर राम के पास चले गए थे। लक्ष्मण का यह व्यवहार राम को अच्छा नहीं लगा था और उन्होंने कहा था कि तुम ब्राध में भरी हुई नारी के कठोर वचना को सुनकर सीता को छोड़कर घल आये यह मुझे अच्छा नहीं लगा। राम के यह विचार उनकी दृष्टि से एक आर नारी को रक्षणीया सिद्ध करते हैं और दूसरे यह भी सकत करते हैं कि नारी के किसी व्यवहार से रुष्ट होकर पुरुष का विहित आचार का परित्याग करना उचित नहीं होता। असहाय अवस्थाओं पर शूरता दिखाने और परस्त्री हरण का भी राम कापुरुषा का काम मानते थे। युद्ध स्थल में रावण को फटकारते हुए उन्होंने कहा था कि असहाय स्त्रियाँ पर वीरता दिखाकर और परस्त्रियों का अपहरण जैसे कापुरुषाचित कर्म करके तुम अपने को शूरवीर मानते हो। धर्म की मर्यादा भंग करके तुमने मृत्यु को निमन्त्रण दिया है।

यद्यपि सीता को सन्देह था कि वनवास की अवधि पूरी कर अयोध्या लौटने

पर राम जनक सुन्दरी स्त्रियों से विवाह कर लगे किन्तु राम न कभी किसी परस्त्री की ओर कलुषपूर्ण दृष्टि से देखा तक नहीं। सभी नारियों के प्रति मातृवत् व्यवहार को वे मानव-आचार का एक महत्वपूर्ण अंग मानते रहे। परस्त्री की ओर देखना भी उनके विचार से आचार मर्यादा का उल्लंघन है। लंका विजय के पश्चात् जब सीता को उनके सामने लाया गया और विभीषण तथा अन्य सबका ने उपस्थित समुदाय को वहाँ से दूर हटाने का प्रयास किया था तब राम ने स्त्रियाँ को देखने के सम्बन्ध में अपनी मान्यता प्रकट करते हुए कहा था कि विपत्तिकाल में पीड़ा के अवसरो पर सुख में स्वयंवर में यज्ञ में अथवा विवाह के समय स्त्रियों को देखने में कोई दोष नहीं होता। सीता इस समय कष्ट में हैं इसलिए इनको देखने में कोई दोष नहीं। स्त्रियों को देखने का विषय में राम का अपना सिद्धान्त रहा है जिसे स्मार्त आचार के रूप में ही माना जा सकता है। इस आचार मर्यादा को मानते हुए भी राम ने सभी स्त्रियों को मातृवत् ही स्वीकार किया। वनगमन के समय अन्तःपुर की नारियाँ ने उनके विषय में यही कहा था कि राम जन्म से ही कोसल्या के प्रति जैसा व्यवहार करते रहे हैं वैसे ही दूसरी स्त्रियों के साथ किया करते थे।¹ सीता ने भी अनसूया से राम के विषय में बतलाते हुए कहा था कि राम कोसल्या के साथ जैसा बताव करते हैं वैसे ही दशरथ की अन्य रानियाँ के साथ भी करते हैं। यदि दशरथ ने किसी स्त्री की ओर प्रेम दृष्टि से एक बार देख भी लिया हो तो उस स्त्री के प्रति भी राम माता के समान ही व्यवहार करने लगते हैं।² कन्या बहन पुत्र वधू और छोटे भाई की पत्नी को समान रूप से सपादरणीया मान कर इनके प्रति कामी की भाँति व्यवहार को वे एक जघन्य अपराध ही मानते थे और इसी कारण उन्होंने बाली का वध कर डाला था।³

मनु आदि स्मृतिकारों ने नारी का रक्षणीय मानते हुए उसके स्वाभाविक गुण दांपत्य का विवेचन कर पुरुषों को इस बात के प्रति सावधान किया है कि कुल और परिवार की भलाई के लिए नारियों का सदैव सन्तुष्ट रखने के प्रयास किये जाने चाहिए। इसके लिए मनु ने अनेक उपायों के प्रति भी संकेत किया है। राम स्मृतिकारों की उसी आचार मर्यादा को स्वीकार करते हैं। स्मृतिकारों की भाँति वे यह भी मानते हैं कि न तो स्त्रियों पर कभी विश्वास करना चाहिए और न उन्हें कोई गोपनीय बात बतलायी जानी चाहिए। चित्रकूट में भरत से अनेक प्रश्न करते हुए उन्होंने यह भी पूछा था कि क्या तुम अपनी स्त्रियों का सन्तुष्ट रखते हो और क्या वे तुम्हारे द्वारा भली भाँति सुरक्षित हैं? इसके साथ ही उन्होंने भरत से पूछा था कि तुम स्त्रियों पर विश्वास करके उनका गुप्त बातें तो नहीं बतला देते? राम के अनुसार स्त्रियों पर विश्वास करना खतरा से खाली नहीं।

1 वा. 6.114-78-29 2 वा. 2.20-5 3 वा. 2.118-5-6 4 वा. 4.18-19-23
5 वा. 2.100-49

यद्यपि राम ने सनातन धर्म की अनेक स्थला पर व्याख्या की है और उस श्रयस्कर भी कहा है किन्तु यह कहना अधिक सगत होगा कि क्षात्रधर्म का ही उन्होंने अनुसरण किया था। कोसल्या सीता, लक्ष्मण, भरत तथा अन्य चरित्र नायकों को वे सदैव स्मार्त धर्म का ही उपदेश देते रहे थे किन्तु उनके मस्तिष्क में स्वयं के विषय में लगातार यह बात यनी ही रही थी कि यह एक राजकुमार और अयोध्या का राजा है। राज्य से वंचित होकर वनवास की अवधि में भी उनको यह बात कभी भूली नहीं और उन्होंने राजाचित धर्म का ही निवाह किया। राजा का रूप में इस बात पर भी उनकी दृष्टि लगातार यनी ही रही थी कि समाज के श्रेष्ठ वर्गों और व्यक्तियों का धर्म और आचार-मर्यादा पर स्थिर बनाये रखने का पूरा दायित्व राजा पर होता है। छत्र, दूषण वाली रावण आदि पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी तथा सुग्रीव और विभीषण उन्हीं की कृपा से राजा बने थे अतएव इन सबका वह अपनी प्रजा का अंग ही मानते रहे थे। भरत का अवश्य ही उनकी कृपा के बिना राज्य प्राप्त हुआ था और वे कम से-कम चौदह वर्ष तक उनको अपने अधीन भी नहीं कर सकते थे अतएव भरत के प्रति उनका व्यवहार सर्वथा अलग रहा था। वनवास की अवधि में वह वानप्रस्थ आश्रम धर्म का निर्वाह कर सकते थे किन्तु जैसा अन्यत्र संकेत किया जा चुका है इस अवधि में जटाजूट और बल्कल वस्त्र धारण करके भी उन्होंने शूरवीर क्षत्रिया के समान आचरण किया। यह बात निपादराज गुह के वाक्या से प्रमाणित भी हो जाती है। भरत का राम के विषय में बतलाते हुए उसने कहा था कि मैंने राम के स्वागतार्थ अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ और फल उनके सामने प्रस्तुत किये थे किन्तु राम ने क्षत्रिय धर्म का स्मरण करते हुए उनको स्वीकार नहीं किया।¹

वाल्मीकि-वाण से ही धनुष-बाण और तलवार राम के जीवन के अभिन्न अंग रहे हैं। जब वह विश्वामित्र के साथ गये थे तब उनके हाथों में धनुष बाण थे कमर में तलवार लटक रही थी और हाथों में गांध के चमड़े के दस्तान थे।² विशाला जनपद का राजा सुमति उनके इस वीर वेप को देखकर स्तम्भित रह गया था। वनवास की अवधि में भी उन्होंने वानप्रस्थ का जीवन यिताने के स्थान पर धनुर्धर क्षत्रिय का जीवन ही व्यतीत किया था। महर्षि अगस्त्य ने अपने दिव्य धनुष बाण तूणीर और तलवार भेंट कर उनको और भी अधिक शस्त्रसम्पन्न बना दिया था। इस प्रकार राम धर्मचारी के स्थान पर शस्त्रधारी के रूप में ही दिखाई देते हैं। उनके इसी आचार-व्यवहार का स्मरण कर मन्थरा ने कंक्रेयी से कहा था कि राम क्षत्रिया के आचार के शिक्षण हैं तथा अवसर के अनुसार ही कार्य करते हैं। अतः तुम्हारे पुत्र के प्रति उनका व्यवहार की कल्पना से भी में कौपं जाती हूँ।³

यद्यपि राम का मासमांजा कहना कठिन है किन्तु उनके इस आचरण की ओर

से आँख फेर लेना भी उचित नहीं। अन्य क्षत्रिय राजकुमारों की भाँति राम को भी शिकार खेलने का शौक रहा था। सरयू के तट पर शिकार खेलने में उनका बहुत आनन्द आता था। वनवास के लिए अयोध्या से दूर गामती आर स्यन्दिका नदियों को पार करते समय उनका मन इस कल्पना से दुःखी हो गया था कि अब उनको सरयू तट पर शिकार खेलने का अवसर सुलभ नहीं रहेगा। उन्होंने सुमन्त्र से कहा था कि मैं कब लाटकर माता पिता से मिलूँगा आर कब मृगया के लिए सरयू के तट पर भ्रमण करूँगा ? सरयू के तट पर शिकार खेलना मुझे बहुत रुचिकर प्रतीत होता है। लोक में राजर्षियाँ द्वारा सम्मत यह एक अनुपम क्रीडा है। इस लोक में वन में जाकर शिकार खेलना राजर्षियाँ की क्रीडा के लिए प्रचलित हुआ था। अन्य धनुर्धर मनुष्यों के लिए भी यह क्रीडा अभीष्ट है।¹ भरद्वाज के आश्रम में चित्रकूट तरु का मार्ग भी उन्होंने शिकार खेलते हुए ही तय किया था।² यहाँ उन प्रसंगात् उद्भूत करने की कोई आवश्यकता नहीं जिनके अनुसार मारीच वध के समय सीता उनकी अनेक पशुओं के मांस के साथ लोटने की प्रतीक्षा करती रही थी अथवा जटायु की अन्त्येष्टि के समय अनेक पशुपक्षियों को मारकर उनका मांस प्रतान्न के रूप में बिखर दिया गया था। मृग-मारीच का वध करने के लिए चलने से पहले भी उन्होंने लक्ष्मण से मृगया के विषय में कहा था कि राजा लोग बड़े बड़ वनों में मृगया खेलते समय मांस के लिए आर शिकार का शौक पूरा करने के लिए भी धनुष हाथ में लेकर मृग का वध करते हैं।³ इसका तात्पर्य यही कि शिकार खेलने का राम राजधर्म का एक अंग ही मानते थे।

मनु आदि स्मृतिकार राजा को जिस रूप में महनीय देवापम आर अलङ्घ्य मानते हैं राम भी प्रायः उसी का समयन करते हैं। समुद्र के प्रति राग प्रकट करने के अवसर पर राम ने लक्ष्मण से अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा ही था कि साम नीति (शान्ति) के द्वारा इस लोक में न तो कीर्ति प्राप्त की जा सकती है आर न यश का प्रसार ही सम्भव होता है।⁴ राम के इस वाक्य से दो बात स्पष्ट होती हैं। प्रथमतः वे बड़े ही यश कामों थे आर दूसरे दण्डशक्ति का ही सिद्धि का एक मात्र उपाय मानते थे। राम की यश नामना प्रायः सभी प्रसंगात् प्रकट होती है आर वे अपने यश का रक्षा के लिए हाँ सीता जैसी साध्वी को भी दुःखा की भट्टी में झोंकते रहें थे। धर्म की स्थापना के लिए राजा आर राजदण्ड ही राम के मतानुसार एकमात्र माध्यम हैं। वनगमन के विषय में दशरथ की आज्ञा का उन्होंने केवल पिता की आज्ञा मानकर हाँ स्वीकार नहीं किया था वरन् उन्हें यह भी ध्यान रहा था कि वह एक राजा था। उन्होंने कासल्या से कहा था कि पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा

1 वा. 2.49.1. 1 2 वा. 2.55.32 3 वा. 3.43.31 4 वा. 6.21.16

र तुम्हारा दाना का कर्तव्य है क्योंकि राजा सब लोगों का स्वामी गुरु, श्रेष्ठ, ईश्वर प्रभु होता है।'

सीता को भरत की आज्ञा पालन करते रहने की राम ने पूरी सावधानी से शिक्षा दी। इस सन्दर्भ में व्यक्त राम के विचारों से यह आभास ही नहीं होता कि उन्होंने राजा का इस प्रकार का उपदेश परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के प्रति आचार-मर्यादा में ध्यान में रखकर दिया था वरन् भरत का राजा का रूप ही उनके मस्तिष्क में आर राजा के प्रति कर्तव्य की आर ही उन्होंने सीता का ध्यान आकृष्ट किया। राजा के शील स्वभाव के विषय में बतलाते हुए साता से उन्होंने कहा था कि राजा लोग अनुकूल आचरण के द्वारा प्रयत्नपूर्वक सेवा करने पर ही प्रसन्न होते हैं तथा विपरीत वर्तन करने पर वे क्रुपित हो जाते हैं। राजा अहित करनेवाले अपने भारस पुत्र को भी त्याग देते हैं और आत्मीय न होने पर सामर्थ्यवान् व्यक्तियों को अपना बना लेंगे। अतएव तुमको भरत के अनुकूल वर्तन करते हुए अयोध्या में रहना चाहिए।¹ राम के जीवन में भी यह सिद्ध होता है कि उन्होंने राजा के इसी शील-स्वभाव को अपनाया था और इसी कारण सीता को परित्याग का दण्ड भोगना पड़ा तथा सुग्रीव और विभीषण जैसे व्यक्ति उनके मित्र बन गये थे। राम की यह भी मान्यता थी कि राजा को ब्राह्मणों की भोक्ति आसनबद्ध होकर नहीं बल्कि दण्डहस्त होकर ही अपना काम करना चाहिए। भरत उनको अयोध्या लौटने का अनुरोध करते हुए जय कुशासन बिछाकर बैठ गये थे तब राम ने कहा था कि राजतिलक ग्रहण करनेवाले क्षत्रियों के लिए ब्राह्मणों के समान इस प्रकार के आचरण का कोई विधान नहीं है।²

राजधर्म के विषय में पूरे विस्तार के साथ राम ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। राजा के रूप में गो ब्राह्मण और पूरे देश के हितों पर उनका ध्यान सदैव कन्द्रित रहा। ताड़का वध के अवसर पर उन्होंने विश्वामित्र से कहा था कि गो ब्राह्मण और देश का हित करने के लिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए सब प्रकार से तैयार हूँ।³ पुरवासिया का दुखी देखना भी उन्हें सत्य नहीं था। तमसा के तट पर उनको लाटा लं जाने के लिए आग्रहशील पुरवासिया को वृक्षा की जड़ों से सटकर साते हुए देखकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा था कि लोगों को दुख से मुक्त करना ही राजकुमारों का कर्तव्य है।⁴ दो सन्दर्भ ऐसे भी रामायण में प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर राम के राजधर्म का उद्देश्य अत्यन्त सीमित दिखाई देता है। सुमन्त्र को अयोध्या के लिए लाटते समय राम ने उनसे कहा था कि उन्हें अयोध्या लौटकर ऐसे प्रयास करने चाहिए जिनसे दशरथ को किसी प्रकार का कष्ट न हो। इसी सन्दर्भ

1 वारा 2 24 16 21 2 वारा 2 26 34 57 3 वारा 2 111 17 4 वारा 1 26 5
5 वारा 2 46 23

म राम ने कहा था कि राजा लोग इसीलिए राज्य का पालन करते हैं कि किसी भी कार्य में उनकी इच्छापूर्ति में विघ्न न डाला जाय।¹ इसी प्रकार चित्रकूट में जब लक्ष्मण भरत का वध कर डालने के लिए तैयार हो गये थे तब राम ने उनको रोकते हुए कहा था कि मैं भाइयों के संग्रह और सुख के लिए ही राज्य की इच्छा करता हूँ। यदि भरत शत्रुघ्न और तुमको छोड़कर मुझे कोई सुख मिलता हो तो अग्निदेव मुझको जलाकर भस्म कर डाले।² इस अवसर पर निश्चय ही राम ने बन्धु वाधवों और मित्रों के हित की कामना भी की है और अधर्म से राज्य प्राप्ति का विरोध किया किन्तु उनके विचारों में व्यापक लोकहित की कामना स्पष्ट नहीं हो सकी।

राजा के कर्तव्य के विषय में राम के विचार पूर्णतया स्पष्ट हैं। उन्होंने राजा की दण्डशक्ति का सर्वत्र समर्थन किया है और ऐसा प्रतीत होता है मानो राम के अनुसार राजा को अपराधियों और प्रतिपक्षियों के प्रति किंचित् भी दया अथवा उदारतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कभी किसी को क्षमा नहीं किया और न क्षमादान का समर्थन ही किया। उनकी दृष्टि में जो भी व्यक्ति अपराधी रहा उसे अपने प्राणों से ही हाथ धोना पड़ा। वाली से उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति लोकाचार से भ्रष्ट होकर लोक विरुद्ध आचरण करता है उसे रोकने के लिए मैं दण्ड के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं देखता। क्षत्रिय-कुल में उत्पन्न होकर भी मैं तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं कर सकता।³ राजधर्म के विषय में राम मनु को ही प्रमाण मानते थे। वाली के प्रश्नों का उत्तर देते समय उन्होंने मनु के सिद्धान्तों का प्रमाण देते हुए कहा था कि यदि राजा पापी को उचित दण्ड नहीं देता है तो उसे स्वयं उसके पाप का फल भोगना पड़ता है। दण्ड देने में प्रमाद करने से राजा को दूसरों के किये हुए पापों का परिणाम भोगना पड़ता है और जब वे प्रायश्चित्त करते हैं तभी उनका दोष दूर होता है।⁴ जो दण्डनीय पुरुष को दण्ड देता है वह व्यक्ति दण्ड देकर और दण्डनीय पुरुष दण्ड भाग कर ही कृतार्थ होता है।⁵ लका में पहुँचकर जब राम ने जगद का रावण के पास सन्देश लेकर भेजा था तब भी उन्होंने रावण से कहा था कि मैं अपराधियों को दण्ड देनेवाला शासक हूँ। तुमने मेरी पत्नी का अपहरण किया है उस अपराध का दण्ड देने के लिए ही मैं लका के द्वार पर आकर खड़ा हूँ।⁶ राम के द्वारा किसी को भी क्षमादान का एक भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। उनके इसी उग्र रूप को देखकर वालि वध के समय वानरों ने तारा से कहा था कि राम का रूप धारण करके स्वयं यमराज आ पहुँचा है और वाली को मारकर अपने साथ लिये जा रहा है।⁷ तारा ने भी इन्हीं शब्दों को दुहराते हुए कहा

1 याग 2 52 25 2 वारा 2 97 6,8 3. वारा 4 18 III 22 4 वारा 4 18 III 34
5 वारा 4 18 61 6 वारा 6 41 64 7 वारा 4 19 11

था कि राम के रूप में काल तुमका खींचकर लिये जा रहा है।' व सभी प्रसंग राम के क्षणरहित हाकर दण्ड देने के आचार का ही प्रमाणित करते हैं।

सुग्रीव आदि सेनानायकों के विरोध के बावजूद राम ने शरणागत को अभयदान में जबरदस्त समर्थन किया है। इस सम्बन्ध में व महर्षि कण्व और उनके पुत्र कण्डु द्वारा दी गयी आचार-व्यवस्थाओं के अनुयायी रहे। विभीषण जब रावण से लड़ झगड़कर राम की शरण में आया था तब सुग्रीव ने उसे शरण दिये जाने का जबरदस्त विरोध किया था। उन्होंने उसे कंद कर मरवा डालने का प्रस्ताव किया था। राम ने सुग्रीव के प्रस्ताव का अस्वीकार करते हुए कण्डु की व्यवस्थाओं का प्रमाण दत्त हुए कहा था कि यदि शत्रु भी शरण में आये और दीन भाव से हाथ जोड़कर दया की याचना करे तो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। शत्रु दुःखी हो या अभिमानी हो यदि वह शरण में आये तो सत्पुरुष को अपने प्राणा की परवाह न करके भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि वह भय मोह अथवा किसी अन्य कारण से न्यायानुसार यथाशक्ति उसकी रक्षा नहीं करता तो उसके उस पापकर्म की लाल में यही निन्दा होती है। यदि शरणागत पुरुष संरक्षण न पाकर रक्षक के दखते दखते नष्ट हो जाय तो वह उसके सभी पुण्या को अपने साथ ले जाता है। शरणागत का त्याग स्वर्ग और सुयश की प्राप्ति को मिटा देता और बल वीर्य का नाश कर देता है। इस प्रकार के विचारों को व्यक्त कर राम ने सुग्रीव से कह दिया था कि मैं महर्षि कण्डु के वचनों का ही पालन करूँगा। शरणागत को अभय देना उनका व्रत रहा है और इसी का पालन करते हुए उन्होंने विभीषण को अभयदान देकर अपना लिया था। यद्यपि इसके पहले राम ने यह विश्वास भी प्रकट किया था कि विभीषण उनका कुछ भी अहित नहीं कर सकता और ससार के सभी राक्षसों पिशाचों दानवों का मारने की उनमें सामर्थ्य भी थी तथापि महर्षि कण्डु की व्यवस्थाओं के प्रति उन्होंने जो निष्ठा प्रकट की है उससे शरणागत को अभय देने के उनके आचार के प्रति सन्देह नहीं किया जा सकता।

राम के क्रोध के विषय में पहले ही लिखा जा चुका है। सिद्धान्त रूप से यह मानते हैं कि किसी एक व्यक्ति के अपराध के कारण पूरी जाति को दण्ड देना अनुचित है। इन्द्रजित ने अपने पराक्रम से जब युद्धभूमि को वानरा और सेनानायकों की लाशा से पाट दिया था तब लक्ष्मण ने क्रोधपूर्वक समस्त राक्षसों के सहार के लिए ब्रह्मास्त्र प्रयोग करने का विचार किया था। राम ने लक्ष्मण को रोकते हुए कहा था कि एक के कारण पृथ्वी के समस्त राक्षसों का वध करना उचित नहीं। राम का यह सिद्धान्त उनके क्रिया-व्यापार में पूरी तरह चरितार्थ हुआ दिखाई नहीं देता। यह पहले ही लिखा जा चुका है कि पर्वत और समुद्र के प्रति राय प्रकट करते हुए

उन्होंने समस्त वनचरो और जलचरो को भी मार डालने के लिए धनुष हाथ में उठाया था। रावण के विषय में जिनासा प्रकट करते समय उन्होंने साफ कहा था कि केवल रावण के अपराध के कारण ही मैं समस्त राक्षसा का विनाश कर डालूँगा।¹

राम की सेना के द्वारा रावण के दूत वंचार शुक और शार्दूल के पीटे जाने की घटना भी विचित्र ही है। राम के समुद्र-तट पर पहुँचने पर शुक रावण की ओर से सुग्रीव को यह सन्देश देने आया था कि चूँकि रावण ने तुम्हारा कोई अहित नहीं किया है अतएव तुमको किष्किन्धापुरी लौट जाना चाहिए। सुग्रीव और उनके सहयोगी वानरो ने वंचारे शुक को पकड़कर उसकी पूरी दुर्दशा कर डाली थी। उसके सार पख नाच लिये गये थे और उसका शरीर खून से लथपथ हो गया था। वह करुणा भरे स्वर में चिल्लाता ही रहा कि दूत को पीटना धर्म-मर्यादा का उल्लंघन है किन्तु उनकी किसी ने परवाह नहीं की। राम दूत के इस तरह पीटे जाने को देखते रहे थे और उन्होंने वानरा का उस छाड़ देने का निर्देश भी दिया था फिर भी उसका तब तक बन्दी ही बनाये रखा गया जब तक उन्होंने समुद्र पर पुल का निर्माण कर उसे पार कर लफा में पहुँचकर सेना को युद्ध के निमित्त यथास्थान नियुक्त नहीं कर दिया। यह सब काम पूरा हो जाने के बाद ही राम ने शुक को मुक्त किया था। इसी प्रकार शार्दूल का भी वानरो द्वारा बुरी प्रकार पीटा दिया गया था। दूत को पीटकर वानरा ने धर्म मर्यादा का जो उल्लंघन किया उसके प्रति राम ने किंचित् भी राय प्रकट नहीं किया।

क्षत्रधर्म का अनुसरण करते हुए राम ने जिस प्रकार का व्यवहार किया उसका विवेचन करने के पहले उनके सिद्धान्ता की समीक्षा ही अधिक सगत होगी। राज्य की सुरक्षा को कठिन कार्य मानते हुए राजा को सदैव सावधान रहने की आवश्यकता पर राम ने बराबर बल दिया है। निपादराज गुह और सुग्रीव को उन्होंने सेना का पद दुग और पूरे जनपद के विषय में निरन्तर सावधानी बरतने के लिए सचेत किया था।² अभिप्रेत के पश्चात् सुग्रीव विलास-क्रीडाओं में इस प्रकार रम गया था कि वह सीता की खोज के विषय में अपनी प्रतिभा को भी भूल बठा था। हनुमान द्वारा समझाये जाने पर और लक्ष्मण द्वारा क्रोध प्रकट करने पर ही उसे अपने कर्तव्य का स्मरण हुआ था। उसको निरन्तर तारा और रुमा के साथ क्रीडारत देखकर ही राम ने उससे कहा था कि श्रेष्ठ राजा को धर्म अर्थ और काम के लिए समय का विभाग करके उचित समय पर ही उनका सेवन करना चाहिए। जो धर्म अर्थ का परित्याग कर केवल काम का ही सेवन करता है वह राजा वृक्ष की शाखा के अग्र भाग पर साँचे हुए मनुष्य के समान होता है जो गिर पड़ने के बाद ही हाथ में आता है। जो राजा शत्रुओं के वध और मित्रों के संग्रह में सलग्न रहकर उचित समय पर ही

धर्म अर्थ और काम का संवर्ण करता है उसी का धर्म-फल का लाभ मिलता है। शत्रुओं से युद्ध करते समय राम इस बात के प्रति भी पूरी सावधानी बरतते हैं कि शत्रुओं की कमजोरी की उनका पूरी जानकारी रहे और स्वयं उनकी कमजोरियाँ विभीषण के लिए सर्वथा अज्ञात ही रहें। लक्ष्मण जब रावण से युद्ध करने के लिए चले थे तब राम ने उनको समझाते हुए कहा था कि तीनों तारों के लिए अजय रावण का परास्त करने के लिए यह आवश्यक है कि तुम उसके छिद्रों को भली भाँति देखना तथा अपने छिद्रों को भी देखते हुए सावधानीपूर्वक धनुष की सहायता से अपना रक्षा करते रहना।¹ इसी सिद्धान्त का स्मरण करते हुए राम ने विभीषण को सबसे पहला निर्देश यही दिया था कि तुम मुझे राक्षसों की शक्ति और उनकी कमजोरियाँ का ठीक ठीक परिचय दो। राम की बात सुनकर ही विभीषण ने राक्षसों की शक्ति के विषय में और उन पर विजय प्राप्त करने की तरकीबों के बारे में सब-कुछ उगल दिया था।²

शत्रुओं के छिद्रों के अध्ययन की विधि का भी राम भली भाँति जानते थे। सुग्रीव ने जब विभीषण का शरण दिया तो राम ने विरोध किया था तो राम ने सुग्रीव की सलाह मानने से इनकार किया था। इसे यद्यपि राम की शरणागत का अभय दिया जाना ही नीति का प्रमाण माना जाता है किन्तु स्वयं राम के शब्दों में इसका वास्तविक रहस्य कुछ दूसरा ही रहा था। सुग्रीव के अनुसार विभीषण अपने सकटग्रस्त भाई को छाड़कर चला जाया था और इस प्रकार वह अपने स्वभाव के अनुसार राम का भी धाँखा दे सकता था। सुग्रीव के विचारों से कोई भी व्यक्ति सहमत हो सकता है किन्तु राम की राजनीतिक सूक्ष्मबुद्धि आश्चर्यजनक और अत्यन्त विलक्षण रही है। उन्होंने सुग्रीव से कहा था कि विभीषण का अपना लेने में मुझे अत्यन्त सूक्ष्म अर्थ दिखाई देता है। अपने आशय को स्पष्ट करते हुए उन्होंने आगे कहा था कि राजा के कुल में उत्पन्न भाई बन्धु तथा पड़ोसी देशों के राजा ही उसके शत्रु होते हैं और यही लोग राजा के सकटग्रस्त होने पर उस पर आक्रमण कर बैठते हैं। राजा लोग प्रायः अपने कुल में उत्पन्न भाई-बन्धुओं का अपना हितपी मानते हैं जबकि वास्तविकता यह है कि यही भाई-बन्धु सन्देशास्पद हुआ करते हैं। विभीषण से स्वयं उसके कुल—रावण को ही भय हो सकता है। यह राज्य प्राप्ति का आकांक्षी भी है इसलिए इससे हम लोगों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। विभीषण का अपना लेने से राक्षसों में फूट भी पड़ जाएगी जिसके कारण ये नष्ट हो जाएंगे।³

राजनीति के उपर्युक्त सूत्र सिद्धान्तों के अनुसार ही राम ने विभीषण को शरण दी थी। उन्होंने रावण-वध के पश्चात् उस लका के राज्य पर अभिषिक्त करने का आग्रह ही नहीं दिया बल्कि लक्ष्मण द्वारा समुद्र से जल मगाकर उसका अभिषेक

अम्बा प्रसाद श्रीवास्तव

चैत्र शुक्ल 10 स 1983 को सेवदा

ये उत्तम कार्यों में नियुक्ति के पात्र होते हैं। यद्यपि राजा के लिए दण्डशक्ति का प्रयोग करना ही पड़ता है तथापि कठोर दण्ड-व्यवस्था के कारण प्रजा में विद्रोह की भावना उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। यदि प्रजा से कठोरतापूर्वक अधिक कर वसूल किया जाता है तो वह राजा का उसी प्रकार तिरस्कार करने लगती है जिस प्रकार पवित्र याज्ञक पतित यजमान का अथवा स्त्रियाँ कामचारी पुरुष का। राजा को चाहिए कि उपायकुशल भृत्या में विद्रोह की आग भड़कानेवाले ऐश्वर्यकामी शूरवीर पुरुष को मरवा डाले। यदि इसमें असावधानी बरती गयी तो वह पुरुष राजा का नाश कर डालता है।

सेना के विषय में भी राम की विशिष्ट नीति रही है। उनके अनुसार शूरवीर धनधान्य युद्धिमान पवित्र कुलीन चतुर और राजा के प्रति अनुराग रखनेवाले दक्ष व्यक्ति को ही सेनापति के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। आपत्तियाँ में भी साथ देनेवाले बलवान युद्ध विशारद, पराक्रमी पुरुषों को ही सेना के अन्य प्रमुख पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए और राजा उनका सदैव सम्मान करता रहे। सैनिका को नियत वेतन आदि के भुगतान में विलम्ब करना घातक हो सकता है। भुगतान में विलम्ब होने पर सैनिकों में क्रोध भड़क उठता है और उससे बड़े भारी जनर्य की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है।

अपने देश का निवासी विद्वान्, प्रतिभाशाली और आवश्यकता के अनुरूप वात करनेवाला व्यक्ति ही दूत अथवा राजदूत के रूप में सफल हो सकता है। राजा को तीन अप्रकट गुप्तचरों के द्वारा—शत्रुपक्ष के मन्त्री पुरोहित युवराज सेनापति आदि के विषय में पूरी जानकारी एकत्र करते रहना चाहिए। इसी प्रकार अपने पक्ष के विषय में भी पूरी जानकारी गुप्तचरों के माध्यम से रखना आवश्यक है। राज्य से निष्कासित शत्रु यदि लोटकर आ जाते हैं तो उनको दुर्वल समझकर उनकी उपेक्षा करना घातक हो सकता है।

राज्य और नगरों की सुरक्षा-व्यवस्था राजा का प्रमुख दायित्व होता है। कृषि और व्यापार ही समृद्धि के मूल हैं अतएव राजा का कर्तव्य है कि वह कृषि और व्यापार में सलग्न व्यक्तियों के हितों का पूरा ध्यान रखे। राजा को अपनी स्त्रियों को पूर्णतया सन्तुष्ट रखने के सभी उपाय करने चाहिए किन्तु उन पर विश्वास करते हुए अपनी गोपनीय बातें बतला देना उचित नहीं। वना और वन्य पशुओं की सुरक्षा भी राजा का कर्तव्य है। प्रतिदिन पूर्वाह्नकाल में नगरवासियों से मिलना भी राजा के लिए आवश्यक है। कर्मचारियों के साथ मध्यम स्थिति का अवलम्बन ही हितकर होता है अतएव राजा का उनके प्रति इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए कि न तो उनके मन में भय की भावना ही उत्पन्न हो और न निर्भीक होकर राजा के निरुद्ध हो आते रहे। राज्य की आय अधिक और व्यय कम होना चाहिए तथा राज्य का धन अपात्रों के हाथों में नहीं जाना चाहिए। राज्य की सम्पत्ति देवता पितर ब्राह्मण

अतिथि या द्वाआं और मित्रों पर ही व्यय होना चाहिए। ऐसी स्थिति राज्य में उत्पन्न हो नहीं जानी चाहिए कि निर्दोष व्यक्ति को दण्ड भागना पड़े और अपराध सिद्ध होने पर भी अपराधी को मुक्त कर दिया जाय। गरीबों का समुचित न्याय मिलन की व्यवस्था आवश्यक है। निरपराध व्यक्तियों को राज्य के मन्त्री धन-लाभ के कारण यदि दण्डित करते हैं तो उनके आसू राज्य का नाश कर डालते हैं। नास्तिकता असत्य भाषण क्रोध प्रमाद दार्यसूत्रता विद्वानों का संग न करना अतिस्य इन्द्रियों के यज्ञ में रहना राजकार्यों के विषय में अकेले ही विचार करना भूखों से सलाह लेना निश्चित कार्यों को प्रारम्भ न करना मन्त्रणा का गुप्त न रखना मांगलिक कार्यों का न करना तथा सभी शत्रुओं पर एक साथ चढ़ाई कर देना राजा के दोष होते हैं। इन पर विजय पाकर ही राजा सफल हो सकता है।

सीता और कौसल्या को परामर्श देते समय राम ने उनसे भरत के प्रति राजाचित व्यवहार करते रहने की बात कही ही थी। वाली ने जब कठोर घापी में राम को फटकारा था तब भी राम ने यही कहा था कि राजा के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का सम्मानपूर्ण व्यवहार ही करना चाहिए। न तो राजा की निन्दा ही की जानी चाहिए और न उससे अप्रिय बात कही जानी चाहिए।¹ इससे यह भी व्यंजित होता है कि राम वनवास की अवधि में भी अपने को राजा ही मानते थे। राजा के रूप में राम यह भी मानते थे कि शूरवीर या द्वा को पलायमान शत्रु पर प्रहार नहीं करना चाहिए। मेघनाद के प्रति आक्रोश प्रकट करते हुए जब लक्ष्मण ने समस्त राक्षसों का सहार कर डालने की बात कही थी तब राम ने अपनी युद्ध-नीतियों को स्पष्ट करते हुए कहा था कि न तो एक के अपराध के कारण समस्त राक्षसों का बंध करना ही उचित है और न युद्ध से विमुख होकर भागते हुए को, प्राण रक्षा के लिए छिपे हुए को शरण में आये हुए को और विक्षिप्त को मारना ही कर्तव्य है।²

राजा के लिए दूत के महत्त्व को भी राम ने स्थापित किया है। हनुमान के दूत-कर्म की उन्होंने अनेक प्रकार से प्रशंसा की है। ऋष्यमूक पर्वत पर हनुमान से बातचीत करने के पश्चात् उन्होंने लक्ष्मण से कहा था कि जिस राजा के पास हनुमान के समान दूत न हो उसके कार्य की सिद्धि सन्दिग्ध ही रहती है। जिसके पास इनके समान उत्तम गुणों से युक्त कार्यसाधक दूत होते हैं उसके सभी कार्य बातचीत से ही सिद्ध हो जाते हैं।³

क्षेत्रधर्म के प्रति राम की आस्थाओं की उपर्युक्त समीक्षा पाठकों में यह विश्वास उत्पन्न कर सकती है कि वे एकान्ततः क्षेत्रधर्म के ही समर्थक थे। यह कहना आवश्यक है कि स्मार्त ऋषियों ने जब अपनी आचार व्यवस्थाओं को पूरी दृढ़ता के साथ स्थापित करने का प्रयत्न किया था तब उन्होंने राजधर्म को अपनी व्यवस्था

1. वा. 4.18.42 2. वा. 6.80.39-40 3. वा. 4.3.34-35

का ही एक अविभाज्य अंग मान लिया था। मनु आर याज्ञवल्क्य आदि ऋषियां न राजा के कर्तव्यों का जिस प्रकार निर्देश किया है उससे स्पष्ट है कि क्षात्रधर्म भी सनातन धर्म का एक अंग बन गया था। राजा के ऊपर दुहरी जिम्मेदारी रहा करती थी। एक तो उसकी अपने वैयक्तिक जीवन में धर्म-व्यवस्थाओं का पालन करना था और दूसरे यह भी उसकी जिम्मेदारी थी कि प्रजा का प्रत्येक व्यक्ति विहित मर्यादाओं का अनुसरण करता रहे। यदि कोई व्यक्ति उन व्यवस्थाओं को भंग करता था अथवा किसी दूसरे को इसके लिए प्रेरित या मजबूर करता था तो वे दोनों ही राजा की दृष्टि में अपराधी और दण्डनीय होते थे। अपराधी को दण्ड न देना भी राजधर्म का उल्लंघन था क्योंकि ऐसी स्थिति में प्रजा के अन्य वर्गों की व्यवस्था भंग होने का भय उत्पन्न हो जाता था। राम ने इन दोनों दायित्वों को पूरी तरह वहन किया। वनवास की अवधि में भी उन्होंने स्वयं को राजधर्म के निर्वहण के दायित्व से कभी मुक्त नहीं माना। ककेयी के द्वारा दिये गये बल्कल वस्त्रों ने उनको क्षात्रधर्म के पालन से मुक्त नहीं कर दिया था। स्मार्त ऋषियां न पुरुष के व्यक्तिगत जीवन के लिए जो व्यवस्थाएँ निर्धारित की थी राम ने उनका भी पूरी निष्ठा के साथ पालन किया था।

दा प्रसंग ऐसे भी मिलते हैं जिनके अनुसार राम न केवल क्षात्रधर्म का बकर बतलाते हुए धर्म का अनुसरणीय कहा। राम के निर्वासन के विषय में दशरथ केकेयी के निर्णय से क्रुद्ध लक्ष्मण ने जब धनुष बाण के सहारे दशरथ को कंद कर लेने और बलपूर्वक अयोध्या के राज्य पर अधिकार कर लेने की बात कही तब उनको शान्त करते हुए राम ने कहा था कि कोसल्या को सत्य आर मेरा अभिप्राय न जानने के कारण ही दुःख हो रहा है। ससार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है। धर्म के आश्रित होने के कारण पिता का दिया हुआ निर्देश भी उत्तम है। धर्म का आश्रय लेकर रहनेवाले पुरुष को पिता माता अथवा ब्राह्मण के वचन की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इसलिए तुम केवल क्षात्रधर्म का आश्रय लेनेवाली इस हेतु बुद्धि का परित्याग करो और धर्म का आश्रय लेकर मेरे विचारों के अनुसार ही आचरण करो।¹ महर्षि जाबालि को कठोर शब्दों में उत्तर देते हुए उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि नीच क्रूर लोभी आर पापाचारी पुरुषों द्वारा संचित क्षात्रधर्म का मैं निश्चय ही परित्याग कर दूँगा क्योंकि यह वास्तव में धर्म के रूप में दिखाई देनेवाला अधर्म ही है।² वस्तुतः जाबालि को दिया गया राम का उत्तर क्षात्रधर्म का तीव्र खण्डन ही है।

इन प्रसंगों से यह भी प्रतीत होता है कि रामायणकाल के पहले अथवा रामायणकाल में ही क्षात्रधर्म आर स्मार्त ऋषियों के धर्म की दो अलग-अलग

समानान्तर व्यग्रम्याए रही होगी। एक वर्ग ऐसा रहा होगा जो पिता की आज्ञा पालन सत्य का निवाह जैसी अन्य आचार-व्यवस्थाओं को अस्वाकार कर केवल तलवार के बल से राज्य प्राप्त कर शासन करने की ही क्षत्रिया का धर्म मानता रहा होगा। दूसरे वर्ग के ऋषिया ने अन्य वर्गों के साथ राजाओं और क्षत्रियों के लिए भी विशिष्ट आचार मर्यादा निश्चित कर दी थी जो उनके व्यक्तिगत और राजायित सार्वजनिक जीवन के लिए निर्धारित की गयी थी। इसी को 'धर्म' कहा गया है। राम ने दूसरी व्यवस्था को ही स्वीकार किया था और इसीलिए उन्होंने धर्म को क्षात्रधर्म की अपेक्षा धेयस्कर कहा।

राम को क्षात्रधर्म का विशेषण तो कहा गया है किन्तु उनको केवल राजधर्मरत नहीं माना गया। उनके लिए अनेक स्थानों पर धर्मन, गुणवान्, धर्मे कृतात्मन्, धर्मात्मा, धर्मवान्, धर्मस्थित, धर्मभृतावर, जैसे विशेषणों का प्रयोग किया गया है। शुक ने भी रावण का राम का परिचय देते हुए कहा था कि धर्म उनसे कभी अलग नही होता। वे धर्म का कभी उल्लंघन नहीं करते तथा ब्रह्मास्त्र और वेद दोनों का ज्ञाता है।¹ ककेयी ने जब उनको अविलम्ब वन चले जाने का निर्देश दिया तब राम को कदाचित् यह भ्रम हुआ था कि ककेयी के मन में यह सन्देह है कि शायद राम वनगमन से वचन का कोई उपाय खोज लें। उसकी आशंका को दूर करते हुए राम ने स्वयं कहा था कि मैं धन का उपासक होकर सत्कार में नहीं रहना चाहता। मैंने ऋषियों की भाँति धर्म का आश्रय ले रखा है।² वन में दशरथ और कोसल्या के दुःखा का स्मरण होने पर भी उनका पराक्रम जाग्रत हुआ था किन्तु स्वयं अपने आपेक्ष का शान्त करते हुए उन्होंने लक्ष्मण से कहा था कि यदि मैं क्रुपित हो जाऊँ तो जकेला ही अपने बाणा द्वारा अयाध्या तथा समस्त पृथ्वा पर अधिकार कर सकता है किन्तु केवल पराक्रम अभीष्ट सिद्धि में कारण नहीं होता। मैं अधर्म से डरता हूँ। मुझ परलोक बिगड़ जान का भय है इसीलिए अयाध्या के राज्य पर आज अपना अभिपक्ष नहीं करा रहा।³ भरद्वाज से भी राम ने कहा था कि हम तीनों तपोवन में रहकर फल मूल का आहार करते हुए केवल धर्म का ही आचरण करेंगे।⁴ सीता भी यही मानती थी कि राम ने धर्म के लिए ही प्राणा का मोह शरीर का सुख तथा अथ बन्ध का परित्याग किया है।⁵ उनके अनुसार राम की धर्मनिष्ठा इतनी सुदृढ़ थी कि वे धर्म के लिए पत्नी का भी परित्याग कर सकते थे।⁶

ऊपर प्रस्तुत विवेचन के अनुसार जिस प्रकार राम ने क्षात्रधर्म की सभी मर्यादाओं का समझाया है उसी प्रकार विविध प्रसंगों के व्याज से उन्होंने धर्म

1 वारा 2 8 14 2 वारा 2 12 23 3 वारा 2 21 19 4 वारा 2 21 11 5 वारा 2 21 55 6 वारा 2 24 15 7 वारा 6 28 19 8 वारा 1 19 20 9 वारा 2 53 25 10 वारा 2 51 16 11 वारा 3 49 25 12 वारा 5 26 40

(सनातन धर्म) की परिभाषा दत्त हुए उसके लक्षणों एवं आचार व्यवस्थाओं की विस्तारपूर्वक व्याख्या की है। उन्होंने ऋषियों द्वारा प्रवर्तित धर्म को ही स्वीकार किया [॥] और स्वयं किसी नये धर्म की स्थापना नहीं की। पिता की आज्ञा के पालन का धर्म का महत्वपूर्ण अंग बतलाते हुए उन्होंने कौसल्या से कहा था कि मैं तुम्हारी मान्यताओं के प्रतिकूल किसी नये धर्म का प्रवर्तन नहीं कर रहा बल्कि पूर्व पुरुषों का जो अभीष्ट मांग रहा है उसी का अनुसरण कर रहा हूँ। श्रुति और स्मृतियों द्वारा प्रतिपादित धर्म-व्यवस्थाओं के प्रति ही वे आस्थावान थे और दूसरा को उसी के अनुसरण का निर्देश किया। वाली के प्रश्न का उत्तर देते समय उन्होंने मनु की व्यवस्थाओं का उल्लेख किया था और मनु के ही दो श्लोकों को उद्धृत भी कर दिया था।^१ इन अवतरणों से यही प्रमाणित होता है कि वह स्मार्त धर्म के कट्टर समर्थक थे।

राम के द्वारा यद्यपि अग्निष्ठाम पोण्डरीक अश्वमेध आदि अनेक यज्ञ किये गये थे किन्तु वैदिक यज्ञ यागादि के प्रति वे अधिक निष्ठावान नहीं थे। यज्ञ-कार्यों में अर्राध उत्पन्न करने के कारण उन्होंने राक्षसों का वध भी किया था किन्तु स्वयं किसी को यज्ञ करने के लिए प्रेरित नहीं किया। यही कारण है कि उन्होंने श्रुति धर्म के स्थान पर स्पष्ट शब्दों में सनातन धर्म के अनुसरण का ही निर्देश दिया। कौसल्या से उन्होंने कहा था कि तुमको मुझको सीता को लक्ष्मण को और माता सुमित्रा को पिताजी की आज्ञा में ही रहना चाहिए, यही सनातन धर्म है।^२ यहाँ यह स्पष्ट नहीं है कि दशरथ को किस रूप में मानकर उनकी आज्ञा-पालन को सनातन धर्म कहा गया है। वे कौसल्या सुमित्रा के पति राम-लक्ष्मण के पिता और सीता के श्वशुर होने के साथ एक वृद्ध पुरुष और अयोध्या के राजा थे। अलग-अलग प्रसंगों में राम ने साफ कहा है कि नारी का पति की पुत्रा को पिता की आज्ञा सभी व्यक्तियों को वृद्धा तथा राजा की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। स्मृतिकारों ने भी इसी व्यवस्था का धर्म के रूप में निर्देश किया है। कर्केयी से विदा लेते समय उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म की मर्यादा के अनुसार तुमको ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे भरत राज्य का पालन करते हुए पिताजी की सेवा करते रहे।^३ इसी प्रकार उन्होंने सीता से भी कहा था कि सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थित पिताजी मुझे जैसी आज्ञा दे रहे हैं मैं वैसा ही वर्तव्य करना चाहता हूँ क्योंकि यही सनातन धर्म है।^४

लक्ष्मण ने पिता अथवा गुरुजनों की आज्ञा के आचिन्त्य एवं अनोचित्य के विषय में विचार करने का समर्थन करते हुए कहा था कि गुरु-जनों की नीति प्रतिकूल आज्ञा

१ वा रा २ २१ ३६ २ वा रा ४ १८, ३० ३२ ३. वा रा २ २१ ४९ ४ वा रा २ १९ २६

॥ वा रा २ ३० ३८

का पालन करना उचित नहीं। इसके विपरीत राम की मान्यता थी कि गुरुजनों को अपन पुत्रा आर शिष्यो को उचित अथवा अनुचित केसा भी आज्ञा देने का पूर्ण अधिकार होता ह और धर्म-व्यवस्था के अनुसार उसका पालन किया ही जाना चाहिए। उन्हान लक्ष्मण से कहा था कि दशरथ हम लोगो के गुरु राजा और पिता होने क साथ साथ वृद्ध भी ह। वे क्रोध से हर्ष से अथवा काम से प्रेरित होकर भी यदि किसी कार्य क लिए आना द तो भी हम धर्म समझकर उसका पालन करना ही चाहिए।¹

पिता आर गुरुजनों की आज्ञापालन के अतिरिक्त आचार की अन्य व्यवस्थाओं के प्रति भी राम ने सक्त किया ह। ब्राह्मणों आर भिक्षुओं को दान देने के प्रति उनके मन में असीम आस्था थी। वनगमन क पूर्व उन्होंने सीता को अपन सभी रत्नाभूषण बहुमूल्य वस्त्राभूषण मनारजन सामग्री आर सभी वस्तुएं ब्राह्मणों को दान करने तथा भिक्षुओं का भोजन कराने की आज्ञा दी थी।² सत्य आर प्रतिष्ठा पालन का धर्म मानकर ही व उसके प्रति आग्रहशील थे। सुग्रीव का आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा था कि बहुत समय से अनरु कष्टों को सहने पर भी मने झूठ नहीं बोला। मेरे मन में धर्म का मोह ह इसलिए मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता।³ सत्य की शपथ खाकर ही उन्होंने कभी झूठ न बोलने की प्रतिष्ठा की थी।⁴ मित्र का उपकार करने को भी राम ने धर्म ही माना है। वाली ने राम के आचरण व्यवहार को धर्म का प्रतिकूल मान कर उनको कठार शब्दों में फटकार दिया था। राम की सुग्रीव के साथ मित्रता जोर मेरी धर्म के नियमों का उसका ध्यान हा नहीं रहा। अतएव राम का ही मेरी धर्म की आगर मयागजा को स्पष्ट करना पडा था। उन्होंने कहा था कि सुग्रीव से मेरी मित्रता हो चुकी है। धर्म पर दृष्टि रखनेवाले मनुष्य के लिए मित्र का उपकार करना ही धर्म ह। तुमका जा दण्ड लिया गया ह वह धर्म के अनुकूल ही ह।⁵ प्रसन्नगिरि पर लक्ष्मण से भी राम ने कहा था कि जो वीर पुरुष किसी क उपकार से उपकृत होता हे वह प्रत्युपकार करके उसका बदला अवश्य चुकाता ह और यदि कोई व्यक्ति उपकार को भुलाकर प्रत्युपकार नहीं करता तो वह सभी सत्पुरुषों को ठेस पहुंचाता हे।⁶ सीता के अनुसार राम दया का भी धर्म का एक महत्त्वपूर्ण अंग मानते थे।⁷

अन्यत्र सकेत किया जा चुका ह कि वर्ण आर आश्रम व्यवस्था रामायणकाल में अपनी प्रारम्भिक अवस्था में ही रही ह। कदाचित् यही कारण हे कि राम अथवा किसी भी पात्र के माध्यम से ब्रह्मचर्य आश्रम की आचार मयादाओं की स्पष्ट आर विस्तृत व्यवस्था रामायण में उपलब्ध नहीं होती। राम ने गृहस्थ आश्रम की

1 चार १ 21 59 2 चार 2 30 43-45 3 चार 4 14 14 15 4 चार 4 7 22
 5 चार 4 18 29 6 चार 4 27 45 7 चार 5 38 8

व्यवस्थाओं पर पूरा प्रकाश डाला है। सध्या तपण भिक्षुओं को दान अतिथि सत्कार पंच महायन ब्राह्मणों का सम्मान, माता पिता की सेवा नारी धर्म आदि सबकी आर सकेत किया गया है। इसके अतिरिक्त राम ने वानप्रस्थ आश्रम अथवा वनवासियों के आचार धर्म का भी स्पष्ट किया है। सीता ने जब उनके साथ वन चलने का आग्रह किया था तब अरण्य धर्म अर्थात् वानप्रस्थ आश्रम की मर्यादाओं का बतलाते हुए राम ने कहा था कि वन में निवास करनेवालों को अपने मन का वश में रखकर वृक्षां से स्वतः गिरे हुए फलों के आहार पर ही सन्तोष करना चाहिए। यथाशक्ति उपवास करना जटा रखना और वल्कल वस्त्र पहनना ही उनका कर्तव्य है। देवताओं में पितरों का तथा अतिथियों का विधिपूर्वक पूजन करना नियमपूर्वक प्रतिदिन तीन बार स्नान करना अपने द्वारा लाये हुए फलों से विधिपूर्वक देवी देवताओं की पूजा करना क्रोध आर लोभ का परित्याग कर तपस्या में रत रहना ही वनवासियों के प्रमुख कर्तव्य है।¹ इस स्थल पर राम ने यद्यपि वानप्रस्थ आश्रम को कष्टपूर्ण कहा है किन्तु उनसे कभी विचलित होने का परामर्श नहीं दिया। उनके अनुसार यदि व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार कर धर्म में निवास करता है तो उपर्युक्त आचार मर्यादाओं का पालन करना भी उसके लिए आवश्यक है। उन्होंने स्वयं भी इसी विधि का अनुसरण किया था। निपादराज गुह के द्वारा बट का दूध मगाकर उन्होंने अपनी जटाएँ बांध ली थीं आर कहा था कि वनवास की अविधि में मुझको आश्रम के अनुरूप विधिपूर्वक कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने लक्ष्मण सहित वानप्रस्थ आश्रम का व्रत ग्रहण कर लिया था।²

रामायण के अन्य प्रसंगा से यह प्रमाणित होता है कि आश्रम व्यवस्था के साथ साथ वर्ण व्यवस्था आर वर्ण धर्म के प्रति भी राम की दृढ़ आस्था रही है। लंका में सीता ने अपने का आश्रस्त करने के लिए जब हनुमान से राम के विषय में प्रश्न किये थे तब हनुमान ने उत्तर देते हुए कहा था कि राम क्षत्रियाचित धर्म का पालन करते हुए स्वर्जनों की ओर पूरे जीवलोका की रक्षा करते हैं तथा शत्रुओं को सन्तोष देते हुए अपने सदाचार आर धर्म की भी रक्षा करते हैं।³ वे स्वयं तो वर्ण धर्मों का अनुसरण करते ही हैं चारों वर्ण के व्यक्तियों को व्यवस्था के अनुसार मर्यादा को पालन करने के लिए प्रेरित भी करते हैं।⁴ राजनीति में पूर्ण दक्ष हैं आर ब्राह्मणों के प्रति सावधान हैं।⁵ राम की राज्य व्यवस्था के वर्णन में इस तथ्य को आर भी स्पष्ट करते हुए लिखा गया है कि उनके शासनकाल में ब्राह्मण क्षत्रिय वश्य शूद्र-चारों वर्णों के साथ लोभरहित होकर वर्ण धर्म के अनुसार अपने कर्मों को करते हुए सन्तुष्ट थे।⁶

1 वारा 2 28 12 16 24 2 वारा 2 52 66 71 3 वारा 5 35 10 4 वारा 5 35 11
5 वारा 5 35 13 6 वारा 6 128 104

वृहस्पति और चावाम् द्वारा स्थापित लोकायत सम्प्रदाय ने ईश्वर की सत्ता को उखाड़ फेंकने और वैदिक धर्म को निरा पाखण्ड सिद्ध करने का जो प्रयत्न किया था उसके कारण आस्तिकता और धर्म की दीवारें हिल गयी थीं। इन आचार्यों और लोकायत सम्प्रदाय के विषय में जो विखरे हुए सन्दर्भ आज उपलब्ध होते हैं उनसे ज्ञात होता है कि इनके तर्कों से सहमत होकर ब्राह्मणा का एक बहुत बड़ा समुदाय इस सम्प्रदाय का अनुयायी बन गया था। इन्होंने वेद शास्त्र और ईश्वरवादी धर्म व्यवस्थाओं का जबरदस्त विरोध किया था और सभी आचार-मर्यादाओं को फिजूल की बकवास अथवा पाखण्ड कहा था। यह इतना व्यक्तिवादी रहे कि स्वयं अपने सुख के लिए सामाजिक व्यवस्थाओं को भग कर देना इनकी दृष्टि में सबका उचित माना गया। राम लोकायत सम्प्रदाय के जबरदस्त विरोधी रहे हैं। चित्रकूट में भरत से उन्होंने खुले शब्दों में प्रश्न किया था कि तुम लोकायत सम्प्रदाय के अनुयायी ब्राह्मणों की सगति में तो नहीं पड़ गये ? इसके आगे लोकायतियों की कड़े शब्दों में निन्दा करते हुए उन्होंने कहा था कि ये लोग मूर्ख होते हुए भी अपने-आपको पण्डित मानते हैं और अनर्थ करने-कराने में ही कुशल होते हैं। धर्मशास्त्रों के प्रति उनकी बुद्धि दूषित होती है और बुद्धि तथा तर्क का सहारा लेकर व्यर्थ की बकवास किया करते हैं।

महर्षि जाबालि ने राम से अयोध्या लौट चलने का आग्रह करते समय लोकायत सम्प्रदाय द्वारा मान्य तर्क ही प्रस्तुत किये थे। अपने तर्कों में उन्होंने माता पिता के सम्वन्धों को भी व्यर्थ का ढकोसला कहा था। उनके मतानुसार वीर्य और रज के संयोग से ही प्राणी का जन्म होता है। इसके लिए पिता को महत्त्व देना पागलपन है। अर्थ का परित्याग कर धर्म का अनुसरण करने का परिणाम दुःख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। न तो परलोक की कोई सत्ता ही है और न श्राद्धादिकों से मरे हुए पितरों को कुछ लाभ होता है। यन् देवताओं का पूजन दान तपस्या आदि के विधान केवल लोगों को मूर्ख बनाकर ठगने के लिए बनाये गये हैं। जाबालि के इस प्रकार के विचारों को सुनकर राम की आँखा में खून उतर आया था। उन्होंने जाबालि को कठोर शब्दों में उत्तर देने में सकोच नहीं किया और यहाँ तक कह दिया कि पिता दशरथ ने आप जैसे व्यक्ति को अपना याजक बना लिया इसकी मैं निन्दा करता हूँ। जाबालि के तर्कों का उत्तर देते समय राम ने नास्तिक और जनीश्वरवादी सम्प्रदायों पर तीखे प्रहार किये हैं। उन्होंने कहा था

मर्यादा का उल्लंघन करनेवाला व्यक्ति पापाचार में प्रवृत्त हो जाता है। व्यक्ति का चरित्र ही उसके कुलीन अथवा अकुलीन होने का प्रमाणित करता है। धर्माचरण का पाखण्ड करते हुए धर्म विरुद्ध आचरण करने से ही लोक में सकरता का जन्म

हाना है। कृतव्य-अकृतव्य को समझनेवाले व्यक्ति शास्त्रमर्यादा के विपरीत आचरण करनेवाले पुरुष का कभी सम्मान नहीं करते और उस दुराचारी ही मानते हैं। राजाओं द्वारा यदि स्वर्णधारिता का मार्ग अपना लिया जाय तो प्रजा में भी स्वभावतया वह दोष उत्पन्न हो जाता है। सत्य का पालन ही राजाओं का सनातन आधार है। यूद्ध बानेवाला व्यक्ति साँप के समान ही डरावना होता है। सत्य ही ईश्वर है और सत्य ही धर्माचरण का आधार है। दान यज्ञ होम, तपस्या और वेद इन सबका आधार भी सत्य ही है। मैं सत्य धर्म का ही समस्त प्राणियों के लिए हितकर मानता हूँ। इस कर्मभूमि को पाकर शुभ कर्मों का ही अनुष्ठान करना चाहिए। सत्पुरुषों के अनुसार सत्य धर्म पराक्रम प्राणियों पर दया प्रिय बोलना दयनाभा अतिथियाँ और ब्राह्मणों की पूजा करना ही स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग है। वेद विरुद्ध नास्तिक युद्धि का आश्रय लेना किसी भी दशा में श्रेयस्कर नहीं।¹

इसी प्रसंग में राम ने बौद्ध धर्म तथा अन्य नास्तिक सम्प्रदायों की भी निन्दा की है। इस स्थल पर बुद्ध और तयागत शब्दों का ही प्रयोग किया गया है। उन्होंने कहा था

यथा हि चारुं स तथाहि बुद्धं
तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि।

तस्याद्धि यः शक्यतमं प्रजानां

स नास्तिकं नाभिमुखो बुधः स्यात्। -आरा 2 109 34

—जिस प्रकार चोर हाना है उसी प्रकार बुद्ध भी है। तथागत और नास्तिकों को भी इसी कोटि में समझना चाहिए। अतएव यदि सम्भव हो तो नास्तिक पुरुषों का कभी मुँह भी नहीं देखना चाहिए।

राम के मन में यजुर्वेदीय तत्तिरीय और कठ शाखा के आचार सिद्धान्तों के प्रति गहरी आस्था विद्यमान थी। तत्तिरीय शाखा का सम्बन्ध आचार मर्यादा से और कठ का सम्बन्ध अध्ययन मनन और चिन्तन से रहा है। राम इन शाखाओं के अनुयायी ब्राह्मणों का विशेष सम्मान करते थे। वनगमन के पूर्व उन्होंने लक्ष्मण को निर्देश दिया था कि तत्तिरीय शाखा के अनुयायी वेदवेत्ता ब्राह्मणों का और कठ शाखा के अनुगामी नित्य स्वाध्यायरत ब्रह्मचारियों को बहुमूल्य रत्न वस्त्र और सम्मान देकर सन्तुष्ट करो।² इस सन्दर्भ से यह भी बात होता है कि राम की दृष्टि यज्ञ आदि कर्मकाण्ड की अपेक्षा चरित्र और आचार पर ही विशेष रूप से कन्द्रित थी। चित्रकूट में भरत से बातचीत करते समय उन्होंने जा कुछ कहा उससे यह भी स्पष्ट है कि जीवन में नश्वरता को ध्यान में रखकर शास्त्रविहित मर्यादाओं का पालन करने पर ही

1 आरा 2 109 पूरा सर्ग 2 आरा 2 32 15 18

है। सभी प्राणियों पर शासन करना देव के लिए कोई बड़ी बात नहीं।' इसी प्रकार वाली की मृत्यु से दुःखी सुग्रीव तारा और अगद को समझाते हुए उन्होंने कहा था कि जगत् में नियति ही सबका कारण है। वही समस्त कर्मों का साधन है और नियति ही समस्त प्राणियों को विभिन्न कर्मों में नियुक्त करने में कारण होती है। कोई भी पुरुष न तो स्वतन्त्रतापूर्वक किसी काम को कर सकता है और न किसी दूसरे को किसी काम में लगा सकता है। यह सारा जगत् स्वभाव के अधीन रहकर ही काम करता है। कोई भी व्यक्ति काल का अतिक्रमण नहीं कर सकता। धर्म अर्थ जोर काम भी कालक्रम से ही प्राप्त होते हैं।¹ इन्द्रजित ने अपने बाणों के प्रहार से राम और लक्ष्मण दाना को बेहोश कर दिया था। कुछ समय पश्चात् जब राम की चेतना लौटी तो लक्ष्मण को बर्हाश देखकर वे इतने अधिक निराश हो गए थे कि स्वयं प्राण-त्याग करने का विचार कर सुग्रीव सहित सभी वानरों को वापस लौट जाने के लिए कह दिया था।² इस समय उन्होंने दुःखी होकर सुग्रीव से कहा था कि मनुष्यों के लिए देव के विधान को लाघना सबया असम्भव है।³ देव को इस प्रकार अनुल्लंघनीय मानते हुए भी राम ने एक स्थल पर पुरुषार्थ की प्रशंसा की है। लज्ज विजय के पश्चात् जब सीता उनके सामने उपस्थित हुई तब राम ने स्वयं अपने पराक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा था कि आज सबने मेरा पराक्रम देख लिया है। मेरा परिश्रम भी सफल हो गया। जब तुम आश्रम में जकैली थी तब उस राक्षस ने तुम्हारा अपहरण किया था। मुझ पर देववश ही यह दोष लग गया था। अपने मानव साध्य पुरुषार्थ के द्वारा मैंने उसे दूर कर दिया है। जो व्यक्ति अपने बल से अपमान का बदला नहीं लेता उसका पारुष व्यर्थ ही है।⁴ राम का यह विचार देव के प्रति उनके विश्वासा से कुछ भिन्न अवश्य है किन्तु यह समझा जा सकता है कि देव की सत्ता और शक्ति को स्वीकार करते हुए पुरुषार्थ करते रहने के प्रति ही उन्होंने सकल किया है।

यह लिखा जा चुका है कि रामायणकाल में वर्ण व्यवस्था अपनी प्रारम्भिक अवस्था में ही थी और वश्यों तथा शूद्रा के लिए पूरी तरह आचार-मयादाओं का विधान नहीं किया जा सका था। कदाचित् इसी कारण रामायण में राम ने वश्यों और शूद्रा के कतब्यों के प्रति कहीं कोई संकेत नहीं किया। ब्राह्मणा के प्रति अवश्य ही राम के मन में अपार श्रद्धा रही। उन्होंने ब्राह्मणा के प्रति जिस प्रकार संकेत किया है उससे यह प्रतीत ही नहीं होता कि ब्राह्मणा के लिए वेदों हाने की शर्त का भी वह स्वीकार करते थे। उन्हें स्पष्ट शब्दों में ब्राह्मण प्रति पूजक⁵ कहा गया है। वनगमन के पहले लक्ष्मण को समझाते हुए उन्होंने कहा था कि धर्म का अनुसरण

1 यास 3 69 48-49 2 यास 4 25 4 8 3 यास 6 19 7 17 21 4 यास 6 19 28 5 यास 6 115 4-6 6 यास 2 1 15

करनेवाले पुरुष का कभी पिता माता अथवा ब्राह्मण के वचना का पालन करने की प्रतिज्ञा करके उससे मुकरना नहीं चाहिए।¹

अयोध्या जनपद के सभी ब्राह्मण राम को अपना हितैषी मानते थे।² इसी मोहवश सभी ब्राह्मण वन प्रस्थान के समय राम के पीछे पीछे तमसा के तट तक गये। यद्यपि वृद्धावस्था के कारण इन लोगों का सिर काँप रहा था तथापि वे राम के पीछे चलते हुए उनको लोट चलने के लिए बराबर मनाते रहे। यह ठीक है कि अन्य पुरवासिया ने भी राम का अनुसरण किया था किन्तु राम के मन में ब्राह्मणों के प्रति अपार श्रद्धा थी इसलिए इस प्रसंग में उनका ही विस्तार से उल्लेख किया गया है। कौसल्या से भी उन्होंने यही कहा था कि तुम्हें मेरी मंगल कामना से अग्निहोत्र के अवसरा पर देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन करते रहना चाहिए।³ राज्याभिषेक के समय पर भी उन्होंने ब्राह्मणों को एक लाख घोड़े गाय तीस करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ तथा बहुमूल्य वस्त्राभूषण दान दिये थे।⁴ वनगमन के विषय में अन्तिम निर्णय के पहले जब राम कैकेयी के महल की ओर दशरथ से भट करने के लिए जा रहे थे तब अवश्य उन्हें उनकी चारों वर्णों के प्रति अवस्था-क्रम के अनुसार दया भाव से युक्त कहा गया है।⁵ फिर भी उपर्युक्त प्रसंग इसी तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में विशेष सम्मान की भावना थी।

गंगा का राम वन्दनीया ही मानते थे। सबसे पहले गंगा की पवित्रता के विषय में विश्वामित्र से ही उनको ज्ञान हुआ था और महर्षि के निर्देश से ही उन्होंने उसको और सरयू को प्रणाम किया था।⁶ निषादराज गुह के साथ गंगा को पार करते समय भी पहले उन्होंने मन्त्र-जप के साथ शास्त्रविधि के अनुसार आघमन किया था और उसके साथ ही सीता सहित श्रद्धापूर्वक गंगा को प्रणाम किया था।⁷

सन्ध्या-वन्दन होमतर्पण गायत्री जप अग्निहोत्र आदि नित्यकर्मों का राम नियमित रूप से पालन करते थे। इसका उपदेश भी उनको विश्वामित्र के द्वारा ही दिया गया था। महर्षि के साथ आयाध्या से चल कर सबसे पहली रात उन्होंने सरयू के तट पर बितायी थी। सुबह होन पर विश्वामित्र की आज्ञा से स्नान करके देवताओं को तर्पण करने के बाद वह मन्त्र-जप के लिए बैठ गये थे। सन्ध्या-वन्दनादि नित्यक्रम को पूरा करके विश्वामित्र को अभिवादन करने के बाद ही वे आगे चले गये।⁸ इसके पश्चात् भी राम महर्षि के इस उपदेश का सदैव पालन करते रहे। विश्वामित्र के सिद्धाश्रम में रहते हुए जब भी रात बीतती और सुबह होती थी तब वह स्नान आदि से पवित्र होकर प्रातःकालीन सन्ध्यापासना और मन्त्र का जप करने के लिए बैठ जाते थे। जप पूरा होन पर नियमित रूप से वे गुरुचरणा में प्रणाम

1 वाग 142 2 वाग 24523 3 वाग 22129 4 वाग 612875-74
5 वाग 21715 6 वाग 11411 7 वाग 2527879 8 वाग 1232-4

करत थे।¹ विश्वामित्र का यज्ञ पूरा होने के पश्चात् भी राम-लक्ष्मण दोनों ने सन्ध्या-उपासना की विधि सम्पन्न की थी।² मिथिला का प्रस्थान करने के पहले भी राम ने सन्ध्या बन्दन की विधि पूरी की थी³ और भाग में भी शोणभद्र और गंगा के तट पर उन्होंने देवताओं और पितरा का तर्पण करते हुए अग्निहोत्र की विधि सम्पन्न की थी।⁴

दशरथ ने जब राम को युवराज पद पर अभिषेक करने का निर्णय लिया था तब भी वसिष्ठ द्वारा दीक्षित होने पर पूर्व रात्रि में उपवास विधि के अनुसार कुश की चटाई पर ही उन्होंने रात बितायी थी और एक प्रहर रात्रि शेष रह जाने पर जागकर वह नित्य की भांति सन्ध्या-उपासना और जप करने में लग गये थे।⁵ वनवास की अवधि में भी राम ने अपने इस नियम को कभी भंग नहीं हान दिया। प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल की सन्ध्या-उपासना मन्त्र-जप उनका नित्य कर्म का एक अभिन्न अंग रहा है।⁶ गृह में भी भरत से उनके इस नित्य नियम के विषय में बतलाते हुए कहा था कि जब राम वहाँ ठहरे थे तब भी उन्होंने मोन रहकर स्वस्थचित होकर सन्ध्या-उपासना की थी।⁷ सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में निवास करते हुए भी सायंकाल और प्रातः काल दोनों समय की सन्ध्या-उपासना उन्होंने पूरी की थी⁸ और अगस्त्य के भाई के आश्रम में जात करते-करते जब सूर्यास्त का समय हुआ तो वह तुरन्त ही सायंकालीन उपासना के लिए बैठ गये थे।⁹

अग्निहोत्र सन्ध्या-उपासना और हवन आदि के प्रति राम की आस्था अत्यन्त ही सुदृढ़ रही है। शास्त्रविधि के अनुसार वेदी का निमाण करके वे नित्य अग्निहोत्र करत थे। भरत जब चित्रकूट में उनसे मिलने के लिए पहुँच तो उन्होंने भी राम के आश्रम में विधिपूर्वक बनाई गयी विशाल यज्ञवेदी देखी थी, जिस पर हवन की अग्नि प्रज्वलित हो रही थी।¹⁰ भरत से प्रश्न करते हुए उन्होंने पूछा भी था कि तुम्हारे द्वारा अग्निहोत्र कार्य के लिए नियुक्त ब्राह्मण ठीक समय पर हवन आदि का कार्य करते हैं अथवा नहीं?¹¹ वन के लिए चलते समय वे कौसल्या से भी नित्य अग्निहोत्र करते रहने के लिए कह आये थे।¹² राम की यह मान्यता भी थी कि पवित्र जल से स्नान कर पितरा का तर्पण करने से अशुभ नष्ट हो जाते हैं और कल्याण-मार्ग प्रशस्त होता है। शवरी के आश्रम में उन्होंने लक्ष्मण से विश्वास के साथ कहा था कि यहाँ साता समुद्रों के जल से भरे हुए तीर्थ में स्नान करने और तर्पण करने से हमारे सभी अशुभ नष्ट हो गये हैं।¹³

1. वार 1 29 31 32 2. वार 1 30 26 3. वार 1 31 2 4. वार 1 35 39 10

5. वार 2 6 5-6 6. वार 2 49 2 2 50 48 2 53 1 7. वार 2 87 19 8. वार

3 7 22 3 8 2 3 9. वार 3 11 68 69 10. वार 2 99 24 11. वार 2 100 12

12. वार 2 24 28 13. वार 3 75 4 5

श्राद्ध आर प्रेत कार्यो म भी राम की आस्था कम नहीं रही। चित्रकूट म जब उनको पिता दशरथ की मृत्यु का समाचार मिला था तब उन्होंने भरत के सोभाग्य की प्रशंसा करते हुए कहा था कि तुम आर शत्रुघ्न को पिता के सभी प्रत कार्य करने का अवसर मिला है। अतएव तुम लोग निश्चय की भाग्यवान हों।¹ इसके पश्चात् ही उन्नीय पहनकर इगुदी का फल हाथ में लेकर उन्होंने दशरथ को जलाजलि दी थी।² जटायु का विधिपूर्वक दाह संस्कार सम्पन्न करने के बाद भी राम न उन सभी विधि क्रियाओं को पूरा किया था जिनकी ब्राह्मणों द्वारा प्रेतात्मा के कल्याण क लिए व्यवस्था की गयी है।³ स्मार्त व्यवस्था के अनुसार कुल में उत्पन्न व्यक्तियों को अपने पितरों का प्रेत कर्म करने का जो विधान निश्चित है उसी का राम स्वीकार करते थे। बाली की मृत्यु के बाद उनके द्वारा सुग्रीव को विधिपूर्वक प्रेत कार्य सम्पन्न कराने की आज्ञा दी गयी थी⁴ और उनकी देख रेख में अमर ने ही अपने पिता का दाह संस्कार किया था। रावण की मृत्यु पर उन्होंने विभीषण का उसका दाह संस्कार करने के लिए कहा था। पहले विभीषण ने रावण के दाया का स्मरण करके उसके प्रत कार्य करने से इनकार कर दिया था किन्तु राम ने उसे समझाते हुए कहा था कि धर्म के अनुसार रावण का अन्तिम संस्कार तुम्हारे द्वारा ही किया जाना चाहिए। ऐसा करने से तुम यश के भागी बनेंगे। इस प्रकार राम न ही विभीषण के द्वारा रावण के प्रेत कार्य सम्पन्न कराये थे।⁵

बाली से बात करते समय राम न स्वयं का पितामही के अर्थात् अपने कुलधर्म का अनुयायी कहा है।⁶ किन्तु यह कहा जा सकता है कि दशरथ की आस्था यज्ञ आदि कर्मकाण्ड के प्रति अधिक रही थी आर राम की दृष्टि आचार-मर्यादा पर ही केन्द्रित रही। इसके अतिरिक्त उनके आचार व्यवहार में एक आर भी नवीनता जुड़ गयी थी। इक्ष्वाकुवंश के धरिष्ठ पुरोहित वसिष्ठ यद्यपि यज्ञ विधि के ज्ञाता थे किन्तु उनका जपतावर अर्थात् जप करनेवाला में श्रेष्ठ कहा गया है। वसिष्ठ के अतिरिक्त महर्षि अगस्त्य से भी राम प्रभावित थे। सम्भवत इन्हीं के प्रभाव के कारण भक्ति की ओर भी उनका झुकाव हो गया था। उन्होंने विष्णु अथवा नारायण को आराध्य दैवता के रूप में मानकर उनकी उपासना का मार्ग स्वीकार किया था। रामायण में कबल राम को ही विष्णु—नारायण का उपासक कहा गया है। दशरथ के निर्णय से युवराज पद पर अभिषेक की तयारी में पूर्व रात्रि को उन्होंने नारायण का ध्यान किया था आर विष्णु नारायण के मन्दिर में ही कुश की चटाई बिछाकर सो गये थे।⁷ दूसरे दिन प्रातःकालीन संध्या-उपासना करने के बाद उन्होंने मधुसूदन को प्रणाम किया⁸ आर इसके पश्चात् ही अन्य कर्मा में प्रवृत्त हुए थे। नारायण का ध्यान और मधुसूदन

1 वास 2 103.10 2 वास 2 103.20 29 3 वास 3 68.34 36 4 वास 4 25 13
5 वास 6 111 101 102 6 वास 4 18 41 7 वास 2 61.3-4 8 वास 2 67

को प्रणाम करने का तात्पर्य यही हो सकता है कि वृष्णव अथवा नारायणी सम्प्रदाय का प्रारम्भ हो चुका था और राम उसके अनुयायी रहे ह। भक्ति-परम्परा की प्रतिष्ठा को भी इससे बल मिलता था।

राम रावण का युद्ध देखने के लिए अनेक ऋषि-महर्षि युद्धस्थल में एकत्र हो गये थे। महर्षि अगस्त्य भी युद्ध देखने के लिए पहुँचे थे। जब रावण युद्धभूमि में राम के सामने आकर खड़ा हो गया तब अगस्त्य का राम की विजय के लिए चिन्ता हुई थी। इस अवसर पर उन्होंने राम का विजय प्राप्ति के उद्देश्य से आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करने का उपदेश दिया था और कहा था कि इसके जप से तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकागे। अगस्त्य के उपदेश को स्वीकार करके ही राम ने आचमन करके तान वार इस स्तोत्र का पाठ किया था। इसके पश्चात् ही रावण से युद्ध करके उन्होंने उस पर विजय पायी थी।

राम की सध्या-उपासना नारायण भक्ति और स्तोत्र पाठ ने व्यक्ति की जीवन प्रणाली को एक नयी दिशा में मोड़ दिया। भक्ति और उपासना के विकास में इसने इतना जबरदस्त योग दिया कि धीरे धीरे वैदिक कर्मकाण्ड का स्थान ही भक्ति ने ले लिया। मन्त्र और जप का विधान पहले से चला आ रहा था किन्तु स्तोत्र पाठ के द्वारा सिद्धि प्राप्ति का मार्ग सम्भवतः सबसे पहले राम के द्वारा ही प्रशस्त हुआ है।

धर्म और आचार का पालन मन वाणी तथा कर्म तीनों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। इनमें एकलपता की कमी मिथ्याचार का जन्म देती है। व्यक्ति का यह भी दायित्व है कि वह अपने को समाज की एक इकाई मानकर व्यवहार का ऐसा मार्ग अपनाये जिससे किसी व्यवस्था को आघात न पहुँचे और न किसी दूसरे का ही मयादा भग करने के लिए मजबूर होना पड़े। सनातन धर्म और आचार मर्यादाएँ वृहत्तर मानव समाज की सामूहिक व्यवस्थाएँ हैं। जिस प्रकार एक ईंट खिसकने से पूरी दीवार हिल जाती है उसी प्रकार किसी एक व्यक्ति के द्वारा व्यवस्था भग किये जाने का प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। अहिंसा अस्तेय क्षमा सत्य धृति शम दम आदि वैयक्तिक नहीं सर्वथा सामाजिक व्यवस्थाएँ हैं जिनको भारतीय आचार्यों ने धर्म की संज्ञा दी है। हिंसा चोरी परस्त्रीगमन असत्य आदि का सम्बन्ध केवल एक व्यक्ति अथवा कर्ता से ही नहीं होता बल्कि समाज की दूसरी इकाइया अनिवार्यतः उससे प्रभावित होती हैं। यदि तर्क के द्वारा किसी कार्य का औचित्य प्रतिपादित करते हुए उसे एक अथवा गिने चुने व्यक्तियों के लिए लाभप्रद सिद्ध भी कर दिया जाय और यदि उससे पूरे समाज की व्यवस्था भग होती हो तथा अनेक व्यक्तियों का हानि होती हो तो किसी भी दशा में उसको उचित नहीं कहा जा

सकता। चोरी डकती से भी आखिर चोरा डाकुआ को सम्पत्ति का लाभ होता ही किन्तु इससे समाज की व्यवस्था भग होती है तथा अनक लोगों का कष्ट होता इसीलिए यह अपराध है और कर्तव्य की सीमा के बाहर है।

महर्षि जाबालि ने अनेक तर्कों का सहारा लेकर राम के अयाध्या लोट चल न जाचित्य सिद्ध किया था। उन्होंने पिता माता के महत्व को नकारते हुए आधार व्यवहार की सभी मर्यादाओं को व्यर्थ कहा था। यदि राम उनकी बात को स्वीकार कर लें तो समाज की सभी व्यवस्थाएँ टुकड़ा में विभक्त होकर बिखर जाती। इसीलिए जाबालि को उत्तर देते हुए राम ने कहा था कि आपने जो कुछ कहा है वह तर्क के आधार पर कर्तव्य के समान प्रतिभासित होते हुए भी कर्तव्य नहीं है।¹ आपका उपदेश धर्म के क्षेत्र में अधर्म ही है। यदि मैं इसका अनुसरण करूँ लंगू तो मुझ सत्तार दुराचारी ही मानेगा और समाज पर इसका अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।² तर्क के द्वारा किसी भी कर्म को उपयुक्त आधार के रूप में सिद्ध कर उसके अनुसरण करने से ही व्यक्ति स्वेच्छाचारी बन जाता है। यह मार्ग व्यक्ति अथवा समाज किसी के लिए भी हितकर नहीं।

राम ने सत्य के पालन और आचार की पवित्रता पर सबसे अधिक ज़ार दिया है। उनका निरन्तर यही प्रयास रहा है कि कोई भी व्यक्ति न तो स्वयं सत्य से विचलित हो जाए न किसी अन्य को पथभ्रष्ट होने के लिए विवश ही करे। दशरथ के सत्य की रक्षा भी उन्होंने इसी उद्देश्य से की थी। कनक बाणी का सत्य ही राम की दृष्टि में पूर्ण सत्य नहीं है वरन् मन बाणी और कर्म की एकस्रता ही सत्य का सही अर्थ में अनुसरण है। पाप अथवा अनाचार केवल कर्म से ही नहीं होता बल्कि मनुष्य जो कुछ पाप करता है उसका पहले मन में निश्चय किया जाता है फिर बाणी के द्वारा उसे प्रकट करता है और अन्त में शरीर की सहायता से उसे पूरा किया जाता है।³ व्यक्ति के बाह्य क्रिया व्यापार उसके मनाभावों के ही स्थूल रूप हैं। इसीलिए राम ने जाबालि से कहा था कि आचार ही यह बताता है कि कौन सा व्यक्ति कुलीन और कौन अकुलीन है कौन पवित्र है और किसका हृदय कलुषित विचारों से भरा हुआ है।⁴ जो पुरुष मर्यादा का परित्याग कर देता है वह पाप-कर्मों में प्रवृत्त होता है। उसके निचार-आचार दाना ही भ्रष्ट हो जाते हैं और वह सत्पुरुषों में कभी सम्मान का पात्र नहीं होता।⁵

राम के आचार सिद्धान्तों का रामायण में बड़े विस्तार से उल्लेख किया गया है। चार्ल्सकि ने अनेक स्थानों पर उनमें जिन गुणों की प्रशंसा की है कथावस्तु के

1 चार 2 109 2 2 चार 2 109 6 7 3 चार 2 109 21 4 चार 2 109 4
5 चार 2 109 3

आधार पर उनकी बराबर दृष्टि भी होती जाती है। राम किसी के दोषों पर दृष्टि नहीं डालते थे।¹ शान्तचित्त तथा मृदुभाषी थे। यदि उनसे कोई कटु वाक्य कह भी देता था तो भी उसका उत्तर नहीं देते थे।² उनके मन में कृतज्ञता की इतनी जबरदस्त भावना थी कि किसी के अपकारों पर उनकी दृष्टि पड़ती ही नहीं थी।³ शीलवान और व्यामृद्ध पुरुषों को देख-सुनकर के उनके सद्गुणों को अपमान के प्रति वे सदैव सावधान थे।⁴ वृद्ध पुरुषों का सम्मान करना उनके व्यवहार का आवश्यक अंग था।⁵ दयालुता, क्रोध पर विजय, दीन-दुखियों के प्रति सहानुभूति निषिद्ध कर्मों से वचना देशकाल का ज्ञान प्रमादहीनता, निरालस्य राम के सहज स्वभाविक गुण थे।⁶ यदि आम आदमी को किसी प्रकार का कष्ट होता था राम उसके प्रति सहानुभूति के कारण तडप जाते थे और लोगों को सुखी देखकर उनको भी उसी प्रकार की प्रसन्नता होती थी जस पिता अपने हसते किलकत पुत्रों को देखकर सुखी होता है।⁷ कैकेयी ने भी राम को जिस आधार की प्रशंसा की है उसके अनुसार वे किसी ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं करते थे किसी निरपराध धनी अथवा दरिद्र के प्रति अनुदार नहीं हुए और न उन्होंने कभी किसी पर-स्त्री की ओर आँख उठाकर देखा ही था।⁸ यदि उन पर मिथ्या दापारोपण भी किया गया तब भी उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी और ऐसी कोई भी बात मुँह से निकालते ही नहीं थे जो दूसरे के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न करे।⁹

राम के जीवन के सम्यक् अध्ययन से यह बात साफ हो जाती है कि उन्होंने दार्शनिक सिद्धान्त तत्त्व चिन्तन और यत्न आदि कमकाण्ड को महत्त्वपूर्ण न मानकर आचार तथा मर्यादानुमूल व्यवहार पर ही जोर दिया है। उपनिषदों के ऋषियों की भाषा से वे कोसा दूर रहे और धर्म के नाम पर ब्राह्मणों पुरोहितों के ढकासलों को भी अस्वीकार किया। उनके द्वारा व्यक्ति और समाज को ऐसी व्यवस्था देने का ही प्रयास किया गया था जो व्यक्तिक पारिवारिक सामाजिक और राष्ट्रीय सभी दृष्टियों से श्रेयस्कर हो। स्वर्ग नरक परलोक पाप पुण्य जैसी शब्दावली का प्रयोग बहुत ही कम किया गया और प्रत्यक्ष जीवन की सफलता पर ही उनकी दृष्टि केन्द्रित रही। सामाजिक व्यवस्था और आचार-व्यवहार को ही उन्होंने राष्ट्रीय अस्तित्वान तथा व्यक्ति के श्रेय और प्रयत्न का कारण माना।

देव के प्रति उनका विश्वास उस इन्द्रियातीत शक्ति का ही व्यञ्जक है जो निश्चय व्यापार और मनुष्य के जीवन को नियन्त्रित करती है। इसी को कालचक्र भी कहा गया है। इसके पश्चात् भी पराक्रम और पुरुषार्थ की महत्ता को उन्होंने खण्डित नहीं किया। अज्ञात शक्ति पर विश्वास रखते हुए भी दुःख भीहड़ों में वे स्वयं अपना

1 बार 219 2 बार 2110 3 बार 2111 4 बार 2112 5 बार 2114
6 बार 2231 32 7 बार 2240 41 8 बार 272 48 9 बार 2413

अयोध्या और नन्दिग्राम दोनों क्षेत्र राम के अधिकार में आ गये थे।

विवाह के बाद मिथिला से लौटने पर बहूए डोली से उतरी ही थी कि दशरथ ने भरत और शत्रुघ्न को मामा के घर भेज दिया था। मामा के घर रहते हुए भरत के पूरे बारह वर्ष बीत चुके थे। इतनी लम्बी अवधि में दशरथ ने एक बार भी उनको अयोध्या बुलाने का विचार नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ कारण शायद ऐसे रहे होंगे जिनकी वजह से राम और भरत को बारी बारी से मामा के घर भेजने का निश्चय किया गया होगा। इस प्रवास की अवधि बारह या चौदह वर्ष की रही होगी। इस सन्दर्भ में सुमन्त्र का एक वाक्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिसके कारण ही उपर्युक्त आशंका होती है। राम को वन में भेजकर अयोध्या लौटते समय उन्होंने राम से कहा था कि यदि मैं महारानी कोसल्या से जाऊँ कहूँ कि मैंने आपके बेटे को मामा के घर पहुँचा दिया है तो यह बात असत्य होगी

अहं कि चापि वक्ष्यामि देवी तव सुतो मया ।

नीतोऽसौ मातुल-कुल सन्ताप मां कृया इति ॥

असत्यमपि नैवाह ब्रूया वचनमीदृशम् ।

कथमप्रियमेवाह ब्रूया सत्यमिदं वच ॥ —बारा 2 52 45-46

कथावस्तु के अनुसार सुमन्त्र राम को वन में भेजने के लिए ही गये थे मामा के घर नहीं। इस स्थिति में सुमन्त्र के इस वाक्य का आशय अस्पष्ट ही रह जाता है।

सुग्रीव और विभीषण से मंत्री सन्ध्या स्थापित करते हुए राम ने वाली और रावण का झगडा भले ही किया हो किन्तु आचार की दृष्टि से सुग्रीव और विभीषण कहीं टिकते ही नहीं। यह एक संयोग ही था कि राम की संधि वाली की बजाय सुग्रीव के साथ हुई थी। दाना की एक समान परिस्थितियाँ ही इस सन्धि का कारण रही। रामायण के अनुसार राम ने अपनी सहायता और सीता की खोज के लिए एक दिन और असहाय की भाँति सुग्रीव की शरण ली थी। ऋष्यमूक पर्वत पर हनुमान का अपना और राम का परिचय देते समय लक्ष्मण ने जो कुछ कहा था वह इस सन्दर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा था

आपके प्रश्न के उत्तर में मैंने सब-कुछ बतला दिया है। मैं और राम दोनों ही सुग्रीव का शरण में आये हैं। पहले अत्यधिक दान देकर यश अर्जित करके जो समस्त सत्तार के स्वामी थे वही आज सुग्रीव को अपना स्वामी बनाने के इच्छुक हैं। दशरथ सदैव शरणागतों के रक्षक रहे हैं। उन्हीं के पुत्र राम आज सुग्रीव की शरण में हैं। मर बड़ भाई जो स्वयं ही पहले समस्त लोगों का शरण देने में समर्थ थे अब सुग्रीव की शरण में आये हैं। जिनकी प्रसन्नता से सारी प्रजा खिल उठती थी वही राम आज सुग्रीव की प्रसन्नता चाहते हैं। राम शत्रु से अभिभूत और आर्त

अयाध्या आर नन्दिग्राम दोनों क्षेत्र राम के अधिकार में आ गये थे।

विवाह के बाद मिथिला से लाटने पर बहूए डोली से उतरी ही थीं कि दशरथ ने भरत और शत्रुघ्न को मामा के घर भेज दिया था। मामा के घर रहते हुए भरत के पूरे बारह वर्ष बीत चुके थे। इतनी लम्बी अवधि में दशरथ ने एक बार भी उनको अयाध्या बुलाने का विचार नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ कारण शायद ऐसे रहे होंगे जिनकी वजह से राम और भरत का बारी-बारी से मामा के घर भेजने का निश्चय किया गया होगा। इस प्रवास की अवधि बारह या चौदह वर्ष की रही होगी। इस सन्दर्भ में सुमन्त्र का एक वाक्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिसके कारण ही उपर्युक्त आशंका होती है। राम को वन में भेजकर अयाध्या लौटते समय उन्होंने राम से कहा था कि यदि मैं महारानी कासल्या से जाकर कहूँ कि मैंने आपके बेटे को मामा के घर पहुँचा दिया है तो यह बात असत्य होगी

अहं कि चापि वक्ष्यामि देवी तव सुतो मया।

नीतोऽसौ मातुल-कुल सन्ताप मा कृया इति ॥

असत्यमपि नेवाह ब्रूया वचनमीदृशम्।

कथमप्रियमेवाह ब्रूया सत्यमिदं वच ॥ - गण 25° 45 46

कथारस्तु के अनुसार सुमन्त्र राम को वन में भेजने के लिए ही गये थे मामा के घर नहीं। इस स्थिति में सुमन्त्र के इस वाक्य का आशय अस्पष्ट ही रह जाता है।

सुग्रीव और विभीषण से मैत्री सम्बन्ध स्थापित करते हुए राम ने वाली और रावण का कथ भले ही किया है किन्तु आचार की दृष्टि से सुग्रीव और विभीषण कहीं टिकते ही नहीं। यह एक सयोग ही था कि राम की सन्धि वाली की यज्ञाय सुग्रीव के साथ हुई थी। दाना की एक समान परिस्थितियाँ ही इस सन्धि का कारण रही। रामायण के अनुसार राम ने अपनी सहायता और सीता की खोज के लिए एक दिन और असहाय की भाँति सुग्रीव की शरण ली थी। ऋष्यमूक पर्वत पर हनुमान को अपना और राम का परिचय देते समय लक्ष्मण ने जो कुछ कहा था वह इस सन्दर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा था

आपके प्रश्न के उत्तर में मैंने सब-कुछ बतला दिया है। मैं और राम दोनों ही सुग्रीव की शरण में आये हैं। पहले अत्यधिक दान देकर यज्ञ अर्जित करके जो समस्त सत्कार के स्वामी थे वही आज सुग्रीव को अपना स्वामी बनाने के इच्छुक हैं। दशरथ सदैव शरणागता के रक्षक रहे हैं। उन्हीं के पुत्र राम आज सुग्रीव की शरण में हैं। मेरे बड़े भाई जो स्वयं ही पहले समस्त लोकों का शरण देने में समर्थ थे अब सुग्रीव की शरण में आये हैं। जिनकी प्रसन्नता से सारी प्रजा खिल उठती थी वही राम आज सुग्रीव की प्रसन्नता चाहते हैं। राम शोक से अभिभूत और आर्त

होकर शरण में आय है। इसलिए सुग्रीव को इन पर कृपा करना चाहिए।'

राम और सुग्रीव के बीच मेत्री नहीं बल्कि एक ऐसी सन्धि हुई थी जिनके अनुसार राम ने वाली का मारकर सुग्रीव का किष्किंधा के राज्य पर अभियुक्त करने की शर्त स्वीकार की थी और इसके बदले में सुग्रीव ने सीता की खोज करने और रावण के विरुद्ध युद्ध में सैन्य सहायता का वचन दिया था। वालि वध के पश्चात् राम ने सुग्रीव से कहा भी था कि कार्तिक आने पर तुम रावण वध के लिए प्रयत्न करना, यही हम लोग की शर्त है। हनुमान ने भी रावण को राम सुग्रीव के बीच हुई इस सन्धि की जानकारी दी थी।^१ विभीषण जिन परिस्थितियों में रावण से लड़ झगड़कर राम के पास घला आया या उसका उल्लेख अन्यत्र किया जा चुका है। यह कहा जा सकता है कि सुग्रीव और विभीषण का आज भक्त ही राम भक्ता की काटि में मान लिया जाय किन्तु इन दोनों के राम से सहतुल्य और परिस्थितिजनित सम्बन्ध ही स्थापित हुए थे।

‘पालस्त्य-वध’ काव्य में यदि प्रक्षिप्त अशा का समावेश कर वर्तमान रामायण की रचना की गयी है तो इन अशो के खोजने का प्रयास होना भी आवश्यक है। समीक्षा के क्षेत्र की यह भी एक विडम्बना ही है कि इस विलक्षण महाकाव्य की कथावस्तु ही समीक्षका की आंखों में ऐसी चकाचोंध उत्पन्न कर देती है कि उनकी दृष्टि इसकी काव्यगत विशेषताओं की ओर जाती ही नहीं। भाषा छन्द अलंकार रस रचना विधान आदि की दृष्टि से रामायण का अध्ययन अभी भी शेष है। इसमें सन्देह नहीं इसके अनेक अंश काव्य की दृष्टि से इतने बजोड़ हैं कि उनकी तुलना नहीं की जा सकती। वाल्मीकि के पहले भी काव्य ग्रन्थों की रचना होती रही होगी किन्तु इस आदि महाकाव्य कहे जाने का कारण भी भरे विचार से यही है कि इसने अपनी विलक्षणता से पूर्ववर्ती सभी काव्यों को समय के सुपर्द कर दिया।